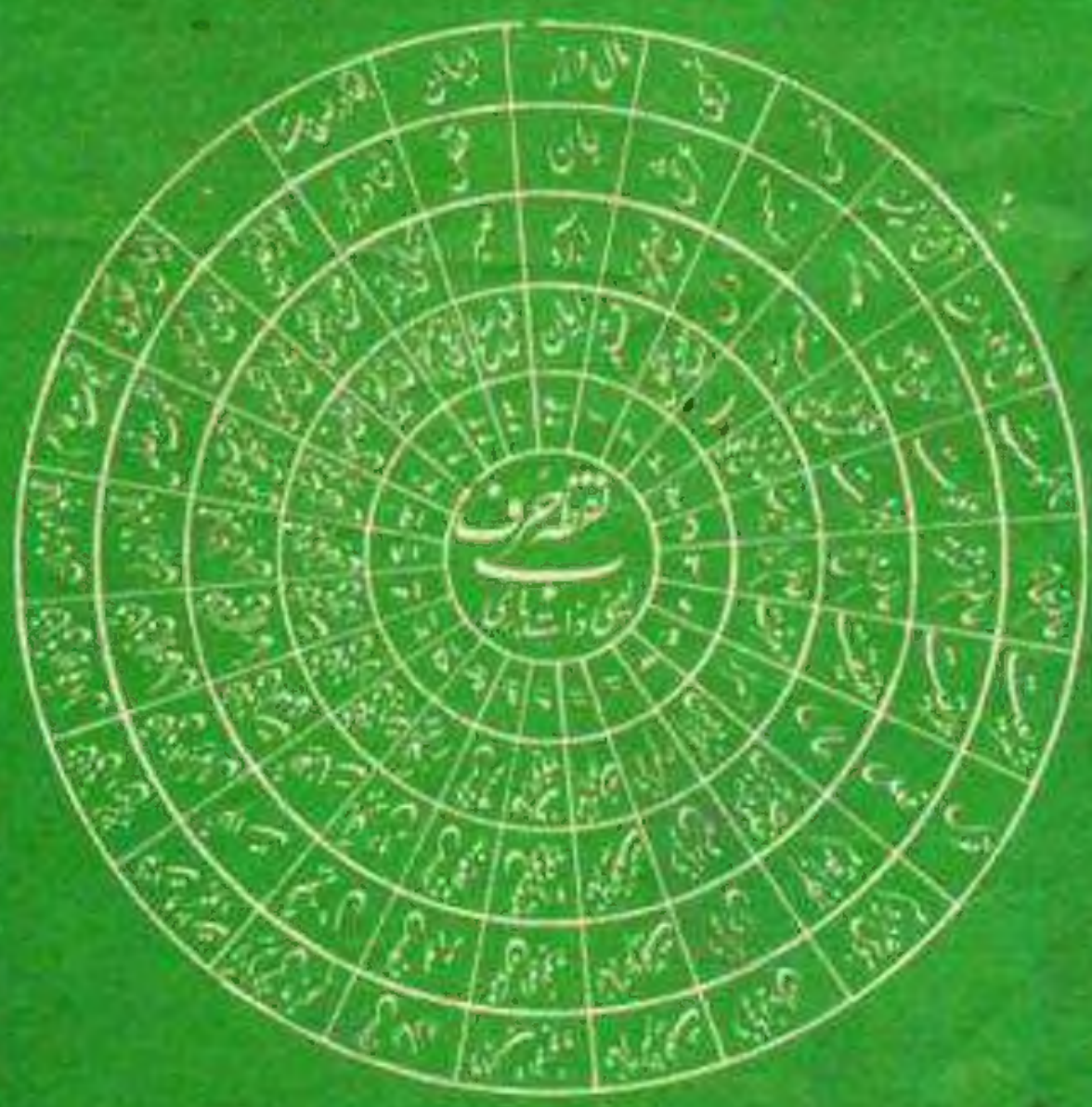

مسنم الله الرحمن الرحيم

فیضانِ نبوت

۹۹ هـ ۱۳

فیضانِ نبویؐ

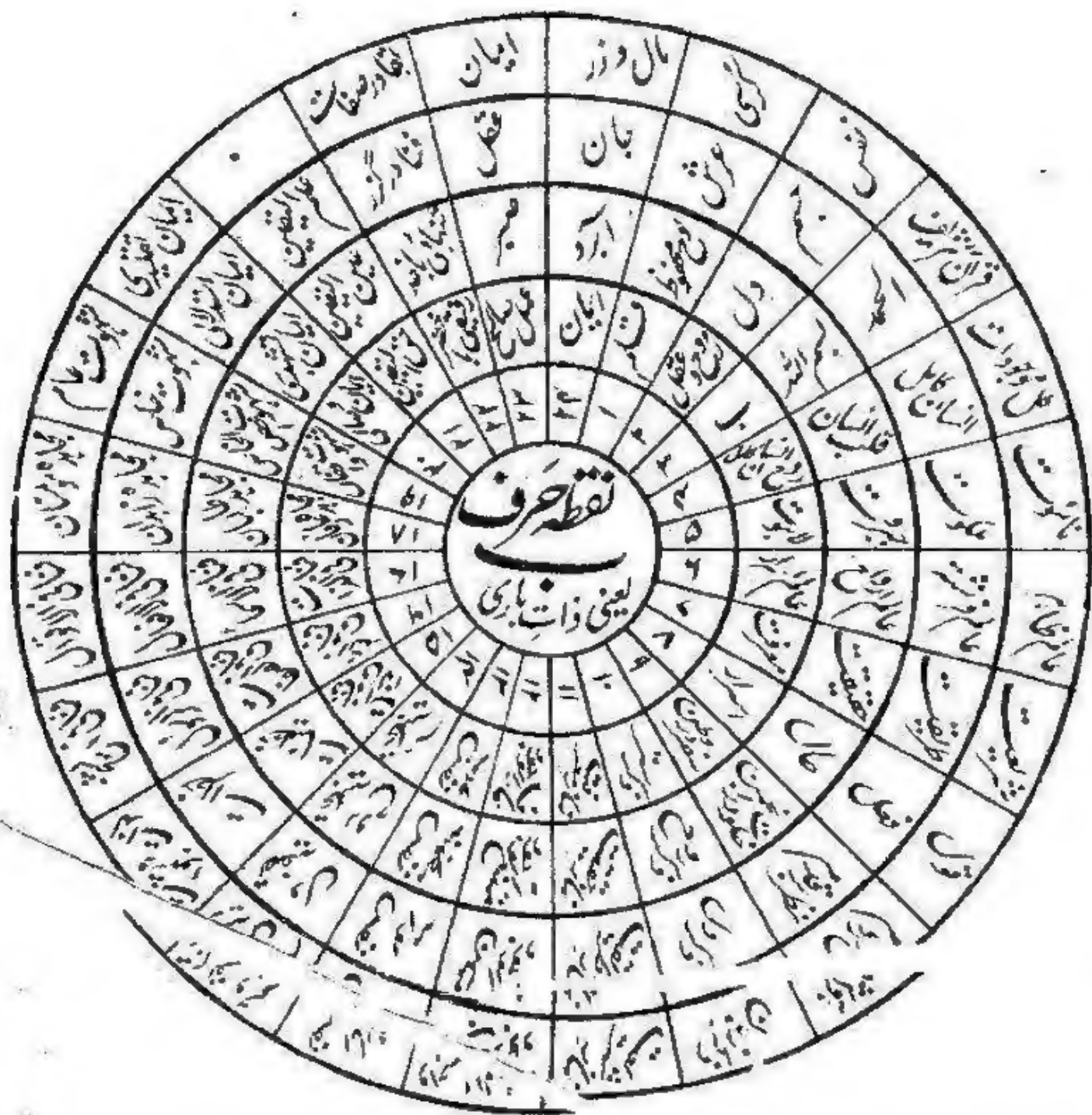
۹۹ م ۱۳

مؤلف و مرتب

محمد اول قادری چشتی جہانگیری رضوی

ناشر

رضوی کتب خانہ اردو بازار - لاہور

تعداد — ۱۰۰۰
 قیمت — ۲/- تین روپے

منظور پریمی لاہوری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^ط
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
 وَاصْحَابِهِ الْمُكْرَّمِينَ - آمين -

اَمَّا بَعْدُ

طالب شفاعت حضرت خاتم الانبياء بروز جزا و سائل دست گیری قدوة الاولیاء
 حضرت سید السادات سیدنا و مولانا السید عبد القادر الجیلانی محی الدین و السنہ
 سید المرسلین و شائق فیض طیب قلوب عرفان و یقین السید الجلیل حضرت الخواجه
 معین الدین چشتی نائب رسول اللہ فی الهند و زیدۃ الاولیاء فی الدنیا و الدین
 و خادم طالبان فیض اولیاء اللہ و مستفیدان عارفان باب اللہ فقیر محمد اول
 عفی اللہ تعالیٰ عنہما و غفر لہما قادری چشتی ابو العلاء رضوی اشرفی

بخدمت شائقان عرفان و یقین ناظران بآئین عرض کرتا ہے کہ بعض مضامین
 جو متعلق معرفت باری جل و علا علم نفس و بصیرت قلب تعلیم طالبان رشد و
 یقین کے لیے وقتاً فوقتاً ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا
 ہے کہ ان کو جمع کر دوں تاکہ معلم مرشد کو تعلیم دینے میں آسانی ہو جائے اور
 متعلم بھی سنا دل آسانی محفوظ کر سکے۔ یہ کتاب طالبان صادق کے لیے سیرھی

کیا اب ہے اس لیے اس کا نام ”فیضانِ نبوت“ رکھا گیا۔ اس نقشہ میں کل منازل جمع کی جاتی ہیں اس کی تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔ میں کم علم و کچھ فہم کیا تحریر کر سکتا ہوں یہ فن بحرِ ناپیدا کنار ہے اور اس صورت میں کہ میں ناقص ہوں تو یہ میری کتاب بھی ناقص ہی ہوگی۔ اہل علم خصوصاً صوفیاء حضرات سے عرض ہے کہ اگر مجھ ناقص نے کہیں غلطی کی ہو تو بجائے نکتہ چینی کے صحت فرمادیں مشکور ہوں گا جو کچھ تحریر کیا ہے میرے مُرشد کا تصرف ہے ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ منازل۔

بیان

کرسی	عرش	روح محفوظ	قلم
نفس	جسم	دل	روح و عقل

اے عزیز ذات باری تعالیٰ قدیم اور وہ ایک نقطہ ہے اور اس پر اطلاق روح اور نور کا صحیح ہے اس واسطے کہ اطلاق روح عیسیٰ روح اللہ سے اور اطلاق نور حدیث اَنَا نُورُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ نُورِي سے ثابت ہے اور سوائے نور پاک یعنی نقطہ ذات کے کوئی شے دوسری نہیں تھی۔ اور وہ خدائے پاک اپنی ذات سے وحدۃ لا شریک موجود تھا اور اب بھی ویسا ہی ہے۔ اپنے آپ کو آپ ہی جانتا ہے کوئی دوسرا کما حقہ اس کا جانتے والا نہیں تھا۔ اگرچہ تمام کمال و صفات اس میں موجود تھیں اور ہیں اور رہیں گی۔ لیکن کوئی ذریعہ اظہار صفات بھی نہ تھا کیونکہ جب کوئی عہد ہی نہ ہو تو معبود کس کا۔ جب تک گناہ گار نہ ہوں تو وہ اظہارِ غفاری کیسے کرے اور اگر عیب دار نہ ہوں تو وہ صفتِ ستاری کیسے ظہار فرمائے۔ تو جس وقت نقطہ ذات باری نے توجہ الی الانبساط فرمائی اور چاہا کہ اپنی ذات و صفات

وحدائی کا اظہار کرے اور اپنے آپ کو خالق و معبود کہلوائے۔ تو اُس کے
سوا کوئی صورت نہ تھی کہ عبادات و مخلوقات پیدا کرے تاکہ اس کے وجود و فنا
کا نتیجہ مرتب ہو۔

تب اُس نے اپنے نور سے ایک حصہ اَنَا مِنْ نُورِ اللّٰهِ وَكُلُ الْخَلْقِ
مِنْ نُورِي میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ یا
نور کے سایہ سے قلم کو پیدا فرمایا اس واسطے اس کو تعین اول کہتے ہیں اس
کے بعد جو کچھ پیدا فرمایا اسی قلم سے پیدا کیا تو قلم کیا ہے وہ روح عقل ہے یعنی
حصہ روح و عقل ذات باری کا جو ذات ہے وہ قلم ہے یعنی جو کچھ علم الہی قابل تحریر
موجود تھا تو وہ سب قلم یعنی روح کو سونپا گیا اور قلم سے لوح محفوظ کو استخراج
فرمایا تو قلم نے اس مفروضہ علم الہی کو محلاً بحکم کن لوح محفوظ پر کندہ کیا اور وہ لوح
قلب ہے اور پیدا فرمایا عرش کو لوح سے اور اس علم الہی کو سپرد عرش کیا
گیا اور وہ جسم ہے اور کرسی کو عرش سے پیدا فرمایا اور اس علم الہی کو مفصلاً سپرد
کرسی کیا گیا وہ نفوس ہیں باوجود تخلیق تمام اشیاء نور ذات باری تعالیٰ میں کوئی
کمی نہ ہوئی جیسا تھا ویسا ہی بے کم و کاست موجود ہے۔ تو جو علم و نور ذات
قلم و لوح و عرش و کرسی کو عنایت فرمایا تھا وہ سب میں ویسا ہی موجود ہے
کسی سے معدوم نہیں ہوا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے آفتاب و ماہتاب
کا نور پانی اور شیشہ میں نظر آتا ہے مگر چاند و سورج کے نور میں کوئی کمی نہیں
واقع ہوتی تو یہ تمام اشیاء عالم اس نور ذات باری کا آئینہ ہیں۔ جیسا کہ مولانا
جامی فرماتے ہیں ۵ دریں تبخانہ ہر نقشے کہ بینم + توئی مقصود ما و بیکر بہانہ

”اس بتخانہ میں جس نقش کو دیکھتا ہوں اس میں تیری معرفت حاصل کرتا ہوں
دوسرے بہانہ ہیں“

حافظ شیرازی فرماتے ہیں:

عارف ہم از اسلام خراب است ہم از کفر پروانہ چراغ حرم و دیر نداند
”عارف اسلام اور کفر دونوں سے بلند ہے جیسے کہ پروانہ کے نزدیک حرم
اور دیریت خانہ کے چراغ میں کوئی فرق نہیں“

وہ اپنی شان میں ویسا ہی ہے اور رہے گا جب تک اسے منظور ہے
کہ عالم قائم ہے تو رہے گا اور جب وہ نقطہ سمٹتا ہی قیامت ہے تو اس
صورت میں مشابہت و مناسبت ہے درمیان ذات باری اور قلم میں اور
قلم و لوح میں اور لوح عرش میں اور عرش کرسی میں تو اس طرح مناسبت ہے
ذات باری اور روح و عقل و قلب و جسم نفس میں تو کیا لکھا جائے اور کیا کہا
جائے کہ ذات باری اور کامل میں کیا فرق ہے اور کیا مناسبت ہے اگرچہ
کوئی شے ظاہر میں نہیں تھی لیکن علیم الہی میں موجود تھی اس کی ذات قدیم
ہے اور تمام مخلوقات اس کے علم میں تھی تو بہر صورت وہ مخلوق سے جدا نہیں
اور اس سے مخلوق جدا نہیں۔ بقول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ - و اظہر
القدم بالحدوث والحدوث بالقدم ”قدیم حادث سے ظاہر ہے
اور حادث قدیم سے ظاہر ہے“ تو علیم الہی اور انسان کامل کے علم میں ایک
قسم کی مشابہت ہے جو انسان اپنے نفس و ذات کے علم کو جانتا ہے وہ کامل
ہے جیسا سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسه فقد

عرف دہ "جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔"
اور جو اپنے کو نہیں جانتا وہ ناقص ہے تو وہ خدا کو بھی نہیں پہچانتا۔

قرآن شریف۔ الحمد شریف۔ بسم اللہ شریف۔ حرف ب

برادران من خدائے واحد قدوس نے دو عالم تخلیق فرمائے۔ ایک عالم امر
دوسرا عالم خلق۔ قرآن شریف تمام اشیائے عالم کی تفصیل ہے۔ قینا کل شیئ
”ہر چیز کا بیان“ اور قرآن کا خلاصہ و اجمال سورہ فاتحہ ہے اس لیے اس کو
ام الکتاب کہتے ہیں تو جو کچھ الحمد میں ہے وہ تمام و کمال بِسْمِ اللہ شریف
میں ہے۔ یہ اُمُّ الْأُمَمِ ”ماں کی ماں“ ہے اور جو کچھ بِسْمِ اللہ میں ہے وہ
سب حرف (ب) میں ہے جو کچھ حرف (ب) میں ہے وہ سب کچھ حرف
(ب) کے نقطہ میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اگر میں بِسْمِ اللہ
کے (ب) کے نقطہ کی تفسیر و شرح کروں تو ستر اونٹوں کے وزن برابر چابی
ہونگی تو یہی نقطہ ذات باری ہے اب اگر اس کا عکس کریں یعنی نقطہ سے
شروع کریں اور کہیں جو نقطہ ہے وہ حرف (ب) ہے اور (ب) بِسْمِ اللہ
ہے اور بسم اللہ الحمد ہے اور الحمد قرآن شریف ہے۔ پس جو منکر
قرآن شریف ہے وہ منکر ذات باری ہے تو جو احکام الہی قرآن میں
مندرج ہیں امر و نہی سوائے مجذوب و مجنون و کمسن بے شعور کے

علاوہ سب پر فرض ہیں جو صاحب عقل و ہوش نماز روزہ و احکام شرعیہ ترک کرے اور فقیری میں دم بھرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ سالک عاشق خدا ہوتا ہے اور عاشق کا کام معشوق کی فرماں برداری ہے یہی علامت عشق ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

عاشقاں را چہ کار با تحقیق ہر کجا نام اوست قربانیم

”عاشقوں کو تحقیق سے کیا کام وہ ہر جگہ اس کے نام پر قربان ہیں۔“

تو عاشق معشوق کی نافرمانی نہیں کر سکتا اگر کوئی کرے تو وہ دعوتِ عشق میں کذاب ہے۔ اکثر فقرائے نمازیں نہیں پڑھتے، فرماں برداری نہیں کرتے مگر دعویٰ عشق میں دم بھرتے ہیں۔ واللہ اعلم یہ کون سا عشق جدید ہے۔ لوگوں نے عشق مجازی میں پہاڑ کاٹ ڈالے، بیشے سروں پر مار لیے اور بہت سے واقعات مشہور ہیں۔

کل موجودات انسان کامل قلب انسان کامل۔ روح انسان کامل

دوسرا عالم خلق ہے یعنی کل موجودات۔ عالم موجودات ایک کتاب ہے مفصل

مثل قرآن شریف کے اس میں ہزار ہا عالم ہیں جیسے حیوانات اور ان کے اقسام۔ نباتات اور ان کے اقسام۔ جمادات اور ان کے اقسام۔ معدنیات۔

احجار۔ اشجار۔ جواہرات۔ زمین آسمان۔ ملائکہ۔ سرش۔ کرسی۔ لوح۔ قلم وغیرہ سب ملا کر ایک عالم موجودات کہلاتا ہے۔ غرض سوائے ذاتِ خالق

کل کے سب کچھ مخلوق ہے۔ داخل موجودات ہے یہ ساری تفصیل مثل قرآن شریف

ہے تو قرآن کا اجمال الحمد ہے اور کل موجودات کل جمال انسان کامل ہے
 اور الحمد کا خلاصہ بِسْمِ اللہ شریف ہے اور انسان کامل کا خلاصہ قلب
 انسان کامل ہے۔ اور بِسْمِ اللہ کا خلاصہ نقطہ (ب) ہے اور قلب انسان
 کامل کا خلاصہ روح انسان کامل ہے۔ اب غور فرمائیے جو کچھ نقطہ ذات
 باری میں مندرج ہے وہ کل روح انسان کامل میں مندرج ہے اور جو کچھ
 روح انسان کامل میں ہے وہ قلب انسان کامل ہے۔ پس ثابت ہوا جو
 ذات باری تعالیٰ میں ہے وہ انسان کامل میں ہے۔ بقول حضرت امام حسن
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبین ذات الحق وذات الانسان مضامین یعنی ذات
 حق اور ذات انسان میں مشابہت ہے۔ اور اِنَّ اللہ خلق ادم علی سورۃ
 و اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا عند الصوفیہ
 عند العلماء اپنے اخلاق کریمہ پر پیدا فرمایا۔ اور خلقت الملائکۃ من
 نور الانسان و خلقت الانسان من نوری۔ اور ملائکہ کو انسان یعنی نبی کریم
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور سے پیدا فرمایا اور انسان کے نور یعنی نبی کریم روف
 رحیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور انا من نور
 اللہ و کل المخلوق من نوری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”میرا
 نور اللہ کے نور سے ہیں اور تمام کائنات میرے نور سے ہے“

شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

نہ مسجود ملائک آدم آسمد کہ نور پاک دروے بود مدغم
 ”فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتے اگر اس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

نہ ہوتا فرشتوں کا سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو
تھا آدم مثل قبلہ تھے جیسے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے۔“

اگر این نکتہ دانستے عزرا زیل ہزاراں سجدہ اور دے وارند
”اگر اس نکتہ کو ابلیس جان لیتا تو ہزاروں سجدے اسی وقت کرتا“

مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :

گر نبودے ذاتِ حق اندر وجود آب و گل را کے ملک کر دے سجد
”اگر اللہ کا نور یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نہ ہوتا
تو فرشتہ پانی مٹی کے پتلے کو کب سجدہ کرتے“ اور فرماتے ہیں :

أَوْلِيَاءُ اللَّهِ - آوْلِيَاءُ بَيْتِ اللَّهِ - بَيْتِ اللَّهِ - بَيْتِ اللَّهِ - بَيْتِ اللَّهِ
”اولیاء اللہ اور اللہ میں تفریق جائز نہیں“

جو چیز عالم بطون سے عالم ظاہر میں آئی وہ روح و نور حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے عزیز عالم کبریٰ میں ذات باری مثل شخص اور
انسان مثل سایہ اور عالم صغریٰ میں انسان مثل شخص اور باقی اشیاء مثل سایہ
کے ہیں۔ الانسان ظل الله۔ ”انسان اللہ کا سایہ ظل ہے۔ بقول حضرت
علی کرم اللہ وجہہ و تزعم انک جرم صغیر و فیک المتهوی العالم
الاکبر“ تو گمان کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تجھ میں ایک بڑا عالم پوشیدہ
ہے۔“ حدیث قدسی جعلت الانسان مطیع و جعلت سائر الاکوان
مطیع الانسان ”انسان کو میں نے اپنا فرماں بردار کیا اور تمام عالم کو انسان

کافراں پر وار کیا۔“ حدیث قدسی نعم الطالب اتا و نعم المطلوب الانسان
 و نعم الراكب الانسان و نعم المركوب له ماسٹر الاکوان ”میں بہتر طالب
 ہوں اور انسان بہترین مطلوب ہے، انسان بہترین سوار ہے اور تالم اس کی
 بہترین سواری ہے۔“ انسان کو جس وقت کہ یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ میں اور
 خدا میں کیا نسبت ہے۔ تو انانیت کا خطرہ ہے جو شرعی شرک ہے جیسا کہ
 منصور علیہ الرحمۃ نے کیا تو جس وقت سالک ایسی کیفیات کا ظہور اپنے اندر
 دیکھے اور آغاز انانیت ہو تو اس کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ میں ایک
 قطرۂ ناپاک سے پیدا ہوا ہوں تو اس سے اس کا غرور ٹوٹ جائے گا اور
 وہ شرک شرعی سے محفوظ رہے گا حالانکہ یہ ایک قسم کا تنزل ہے مگر بہت
 ضروری ہے کہ ظاہر موافق شرع اور باطن موافق طریقت رہے۔

ناسوت - ملکوت - جبروت - لاہوت

برادران طریقت ناسوت عالم ظاہر یعنی جسم انسان - ملکوت عالم فرشتہ
 یعنی قلب داخل ملکوت ہو۔ جبروت عالم ارواح یعنی روح داخل عالم
 ارواح ہو۔ لاہوت عالم اسرار لہذا اقوال زبان داخل ناسوت یعنی شریعت
 کے ہیں اور افعال متعلق قلب داخل ملکوت ہیں یعنی طریقت کے ہیں اور
 حالات متعلق روح جبروتی ہیں یعنی حقیقی ہیں تو جس وقت انسان صفائی
 روح حاصل کر کے درجہ حقیقت سے ترقی کرتا ہے تو اس پر بذریعہ خواب
 و بیداری تجلیات و انوار و الہام و کشف و کرامات رونما ہوتے ہیں۔

اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو لاہوت یعنی معرفت کہتے ہیں اور جب اس درجہ سے ترقی کرتا ہے تو اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ انشاء اسرار الربوبیۃ کھنڈ۔ ”اللہ کے اسرار کا راز فاش کرنا کفر ہے“؛ سلطان باہو فرماتے ہیں ۵

”نگ از دل و در کن صقیل بزں تا بہ عینی لایزال را بالیقین
 ”دل سے رنگ دور کر کے نور چمک پیدا کر تا کہ دیدار باری تعالیٰ تجھ کو حاصل ہو“
 اور تو یقیناً اس کا دیدار کرے۔

عالم ظاہر۔ عالم فرشتہ۔ عالم ارواح۔ عالم اسرار

عزیزم کوئی شے خالی از نور خدا نہیں خصوصاً یہ حضرت انسان باعث تخلیق عالم ہیں۔ خالق نے اسے ہیولی اور معما پیدا فرمایا ہے۔ ہیولی یعنی پانی مٹی ہوا سے مرکب ہے اور معما حامل انوار ذات باری تعالیٰ ہے۔ بزرگوں نے تحریر فرمایا ہے کہ قبل از انسان سرالہی میں تھا اور بعد ازل وہ سر میں۔ الانسان سوی وانا سیک۔ ”انسان میرا راز ہے میں اس کا راز ہوں“ سے ثابت تو وہ جب سر انسان میں وہ ذات موجود ہے تو پندہ بعد اس کے ذات کو پہچانا جاتا ہے جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے و فی انفسکم افلا تبصرون۔ اپنے نفسوں میں کیوں نہیں دیکھتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دواعک فیک وما تشمرون۔ تیری دوا تجھ میں ہے کیوں نہیں جانتا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں دواعک فیک وما تبصرون۔ تیری دوا تجھ میں ہے کیوں نہیں دیکھتا۔ ”تو ان ظاہری آنکھوں سے عالم موجودات کو دیکھے اور دل کی آنکھ سے عالم فرشتہ کو دیکھے اور روح

کی آنکھ سے عالم ارواح کو دیکھے اور سر کی آنکھ سے اس نور کو دیکھے جسے اور کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اپنے مثل سب دیکھ سکتے ہیں اور تمیز کر سکتے ہیں۔ جاہل عالم کے قول کو نہیں سمجھ سکتا۔ بے عقل عقلمند کے قول و فعل کو نہیں سمجھ سکتا تو مخلوق خالق کو کیسے دیکھے یا پہچانے پس اگر دیکھنا چاہے تو سانک اپنے نفس و خودی کو نیست و نابود کر دے کہ تمام کثافت دور ہو جائے اور وہی نور پاک رہ جائے تو اس وقت لا فرق بینی و بینہ کا عقدہ حل ہو جائے گا تو ہر انسان صفات بشریت سے تجاوز کر کے ان صفات کے حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ سارے حجابات چاک ہو جائیں اور ایک ہی ایک ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے ۷

چھوڑے ہستی نہ جب تک اپنی تو تجھ پہ ظاہر نہ ہو گا راز نہ ہو

دیگر

دیکھ اپنے آپ کو بھائی خود متا شاہے خوشامانی

حضرت سلطان باہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

گر طالبی اے یار تو مطلوب را شناس مطلوب عین طالب و قیل و قال حدیث

”اے دوست اگر تو طالب ہے تو مطلوب کو پہچان۔ مطلوب خاص طالب

یہ قیل و قال کیا ہے۔“

شریعت - طریقت - حقیقت - معرفت

ذکر عبادت تلاوت نماز روزہ حج نوافل درود شریف مختصر یہ ہے کہ تمام حنات جسمانی شریعت میں جب تک قلب ذاکر نہ ہو۔ اسی لیے شریعت کی پابندی گفتار و رفتار پر ہے اور جب قلب ذاکر ہو تو طریقت ہے اس کا عمل کردار پر ہے اس سے آگے بڑھ کر سب روح ذاکر ہوتی ہے تو داخل حقیقت ہوا اس میں مل احوال پر ہے یہاں اقوال کردار کا کوئی شبہ نہیں بس حال ہے یہ حقیقت عروج معرفت ہوتا ہے۔ جب حقیقت اسرار میں تو معرفت میں کیا ہے اس کو سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ہر کے را خبرے شد خبرش باز نیامد۔ جس کسی کو خبر ہوگی اس کی خبر واپس نہیں آتی یعنی وہ کچھ نہیں بتاتا جس پر گزرے وہی جانے اگر کوئی ظاہر کر لے گا ارادہ کرے تو سولی لگایا جائے یا جیسے کسی بد ذائقہ انسان سے کسی چیز کے متعلق کہا جائے کہ یہ چیز ترش ہے یا تلخ ہے یا شیریں ہے یا کسی نے تلخ چیز کبھی نہ کھائی اور کوئی کہے کہ تلخ بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے تو وہ دونوں یہ کہیں ہمیں بتاؤ کیسا ہوتا ہے کوئی انھیں کیا سمجھا سکتا تو جب تک کوئی چیز کھلا کر یہ نہ کہے کہ یہ فلاں ذائقہ ہے بس ایسی صورت یہاں ہے یہ منازل دیکھنے اور سیر سے تعلق رکھتی ہیں کما حقہ ان کی حقیقت کوئی بیان نہیں کر سکتا اور جن حضرات نے قلم اٹھایا ہے وہ شاید ہزارواں حصہ بھی نہ ہو بلکہ کھربکراں

کا ایک قطرہ بھی نہیں۔

قول - فعل - حال - اسرار

دو ستوراتب تصوف مذکورہ چار قسموں میں تقسیم ہیں، اقوال کا تعلق زبان سے ہے یعنی شرائط ایمان تو وہ سات ہیں (توحید) (رسالت) (کتاب اللہ) (ملائکہ) (یوم آخرت) (امور متعلق بتقدیر) (بعد الموت اٹھنا) ان تمام اشیاء کا اقرار زبان سے کرنا۔ افعال کا تعلق سارے جسم سے ہے یعنی مذکورہ بالا شرائط کا بدلہ اقرار کرنا اور اسلام کے پانچوں ارکان کا ادا کرنا اور اوصاف ذمیمہ ترک کرنا اور اوصاف حمیدہ پیدا کرنا وغیرہ۔ حال کا تعلق روح سے ہے کہ صفات حمیدہ سے صفات روحانی کی طرف عروج کرنا یعنی شوق و ذوق و محبت و عشق حقیقی میں سرشار ہو جانا۔ اسرار کا تعلق روح اور اس نور ذات باری تعالیٰ میں ہے کہ جو فی انفسکم افلا تبصرون ”تم اپنے نفوس میں کیوں نہیں دیکھتے“ سے ظاہر ہے یعنی صفات روحانی سے صفات روحانی کی طرف عروج کر جانا جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے: قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و فعل محمد علیہ السلام نماز و حال محمد علیہ السلام تخلقوا باخلاق اللہ التصفوا باوصاف اللہ۔ ”تم اپنے اندر اخلاق خداوندی پیدا کرو اور اس کے اوصاف کے ساتھ متصف ہو جاؤ“، تو کمال عروج کی کوئی حد نہیں وہ لامحدود، اس کی ذات لامحدود تو بس یہی کہنا پڑتا ہے صاعی فنا و حق معرفتک ”ہم تیری معرفت کا حق نہیں ادا کر سکے۔“

ہوش دردم - نظر بر قدم - خلوت در انجمن - سفر در وطن

ہوش دردم یعنی سانس کی آمد و رفت پر کنٹرول کرنا کہ سانس کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ آنے جانے میں کیا کہتا ہے تو خیال کرے اندر آنے میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہتا ہے یا **اللَّهُ** کہتا ہے اور باہر جانے میں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہتا ہے۔ یا **هُوَ** کہتا ہے یا **دُونوں** میں **اللَّهُ** **اللَّهُ** یا **هُوَ** کہتا ہے کیونکہ ہوا ظاہر ہوا باطن اسی کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ اسی سے دل بیدار ہوتا ہے۔

دائم الذکر کا عادی ہوتا ہے۔ جب سانس بیکار نہ ہوگا اور قلب ذکر ہوگا تو شیطان خناس کا دخل دل پر مشکل سے ہوتا ہے اور ساری جمیعت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا نفس سچل جاتا ہے۔ نظر بر قدم کی دو قسمیں ہیں۔ اول قدم ظاہری۔ دوم قدم باطنی۔ قدم ظاہری جو جسم کا ایک حصہ ہے اس کو مقامات ملہیہ سے روکے اور مقامات محمودہ پر چلنے کی ترغیب دے وہاں سے پہلو تہی نہ کرنے دے۔ قدم باطنی روح قلب کو ماسوائے اللہ کی طرف نہ جانے دے اور اپنے اوپر سب کو فوقیت دے خود کو عالم عاجز خیال کرے۔ خلوت در انجمن بغیر حرکت زبان و لب و غیرہ دل سے اللہ اللہ کرتا رہے۔ مجمع و غیر مجمع اس کے ذکر قلبی پر کوئی اثر انداز نہ ہو۔ گفتگو و خاموشی میں بھی دل اپنا کام کرتا ہے کہ کسی حالت۔ خواب و بیداری خاموشی و گفتگو، تحریر و تقریر ہر حالت میں ذکر بند نہ کرے تو خلوت در انجمن حاصل ہے اس کی تمیز

ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ جانے یا اللہ والے جانیں تو بظاہر خلوت اہل انجمن
 بباطن جلوت بازو الممن یہ ذکر طریقت ہے۔ سفر در وطن کی دو
 قسمیں ہیں۔ اول سفر دنیا دوم سفر تن۔ جسم انسانی اربعہ عناصر یعنی آگ، پانی،
 مٹی ہوا سے مرکب ہے اور اس میں ہاتھ پاؤں، آنکھ، ناک، کان، منہ،
 سر وغیرہ اعضائے ظاہری اور قلب و جگر و دماغ طحال گردہ معدہ وغیرہ
 اعضائے باطنی یہ سب عظام اعصاب گوشت پوست ہے۔ ان کے ساتھ
 تمام ظاہری و باطنی اعضا بلکہ ہر رگ و ریشہ کے ساتھ ساتھ لطائف
 بھی پیدا فرماتے ہیں۔ بعض نے چھ لطائف اور بعض نے دس لطائف
 لکھے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ اولیٰ ہوگا کہ یہ لطائف ستہ یا عشرہ بتدی
 کے لیے ہیں منتہی کا صرف ایک ہی لطیفہ ہوتا ہے جب لطیفہ روح
 روشن ہو جاتا ہے تو وہ کون سا عضو و رگ و ریشہ ہے۔ جہاں پر
 روح نہ ہو پھر سب ہی لطیفہ روشن و ذکر ہوتے ہیں تو ایک بشر جسم
 ہے اور ایک جان ہے۔ حضرت امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
 فرمایا ہے :

دروں ہر تنے جانیت پنہاں بزیر کفر ایما نیست پنہاں
 ”ہر جسم میں ایک جان پوشیدہ ہے اور کفر کے اندر ایساں
 پوشیدہ ہے“ تو اس بشر یعنی جسم ظاہر کا سفر عالم ظاہر میں ملکوں،
 شہروں، قصبوں، دھاتوں میں ہے۔ ان کی سیر و سیاحت تلاش معاش
 کرتا ہے تو جسم ظاہر کا وطن ملک ظاہر ہے اور جان بشر کا ملک یہ جسم

ظاہر ہے یہ اس کے اندر سیر کرتی ہے یہ بھی سفر در وطن ہے اس کو سفر باطنی کہتے ہیں۔

عزیز و سفر ظاہری سیر دنیا ہے اور سفر باطنی توجہ معشوق ہے۔ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سنا تجھ میں گم رہنا اور سفر ظاہر سلوک اور سفر باطن جذباتی اسی لیے سالکوں کے عمل ظاہری منظور خلافت میں اور عمل باطنی منظور خالق میں ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم ” اللہ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا تمہارے کام کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دل اور نیت کو دیکھتا ہے “ تو سفر ظاہر آراستہ کرنا جسم کا اور سفر باطن آراستہ کرنا دل کا اور اسی کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور سفر ظاہر تزکیہ نفس و معائنہ صنعت اور سفر باطنی تصفیہ روح و تجلیہ سر اور دیکھنا صالح مطلق کا تو یہاں پر سفر در وطن سے مراد سفر باطنی ہے کہ طالب مولیٰ اپنے ہی میں نظر کرے اور دیکھے غور و فکر کرے جانے اور پہچانے حدیث شریف میں آیا ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه ” جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا “ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی انفسکم افلا تبصرون ” اپنے نفوس میں کیوں نہیں دیکھتے “

ذکر زبان۔ ذکر دل۔ ذکر روح۔ ذکر سر

زبان کے لیے ذکر بہت سے ہیں جن اذکار میں زبان سے کام

بیا جائے وہ سب ذکر زبانی کہلاتے ہیں۔ صرف نفی و اثبات کو ہی بارہ ضربی
 بہک کیا جاتا ہے پاس انفاس و جس دم وغیرہ سارے ہی اذکار تصفیہ دل کیلئے
 کیے جاتے ہیں بغیر ذکر زبان، دل ذکر نہیں شاذ و نادر اس کے برعکس ہوتا ہے
 تو یہ جلی و نحفی کل اذکار شرعی ہیں اور ذکر دل اسم ذات یعنی اللہ اللہ
 ہے یہ ذکر طریقت کہلاتا ہے جب دل بحالت بیاری و خواب بلقصد و بلا قصد
 و ارادہ ذکر میں مشغول رہے تو تصفیہ قلب ہو گیا بحالت خواب ذکر کرنا روح
 کے ساتھ تعلق کی علامت ہے۔

ذکر دُوح - ہو ہو ہے یہ ذکر معرفت کہلاتا ہے۔ جب روح کی ذکر
 ترقی کرتا ہے اور دُوح صاف ہو جاتی ہے تو سانک و درجہ معرفت سے درجہ
 اسرار میں داخل ہو جاتا ہے اور ذکر سی انا ہے ذکر انا و آواز
 انا میں مست رہتا ہے یہی ذکر الاذکار یا سلطان الاذکار کہلاتا ہے۔ خواجہ
 صاحب فرماتے ہیں :-

کس ندانت کہ منزگہ مشوق کجاست این قدر ہست کہ بانگ صبر سے می آید
 ”کوئی نہیں جانتا کہ مشوق کا مسکن کہاں ہے صرف اتنا ہے کہ جس (نقارہ)
 کی آواز آتی ہے“ مولانا جامی فرماتے ہیں :

در قافلہ کہ دوست دائم ترسم این بس کہ رسد ز دور بانگ جسم
 ”جس قافلہ میں وہ ہے جانتا ہوں مگر ڈرتا ہوں بس اتنا کافی ہے کہ نقارہ
 کی آواز آتی ہے“

احادیث کے اندر نزول وحی کی کیفیت اکثر اسی سلطان الاذکار سے

ہے یعنی نزول وحی کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی
 ویک کے جوش کبھی شہد کی مکھی کی آواز کبھی گھنٹہ کی آواز کی مانند آتی ہے کبھی
 فرشتہ بصورت انسان حروف کہتا ہے۔ حضور بخوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
 ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھ برس تک غارِ حرا میں ذکر کرتے رہے
 ہیں اور میں بھی اس غارِ پاک میں بارہ سال تک یہ شغل کرتا رہا ہوں۔ میں نے
 اس میں عجیب و غریب کشمکش دیکھی ہیں۔ جب اس ذکر سے کثافت دور
 ہو گئی تو انسانیت پیدا ہو جاتی ہے اور عالم بے خودی ہوتا ہے۔ خودی رخصت ہو
 کر کبھی انا الحق اور سحانی یا اعظم شافی کہہ ہی دیتا ہے یعنی بیسی رخصت ہستی آمد
 نہ ہونا گیا اور ہونا آ گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں :

اولیاء اللہ اولیاء بیچ فرق درمیاں نبود روا
 اولیاء اور اللہ میں تفریق جائز نہیں۔

اللہ اللہ گفتہ اللہ می شود ایں سخن حق است واللہ می شود
 ”اللہ اللہ کہہ کر اللہ ہو جاتا ہے اور یہ بات صحیح ہے خدا کی قسم وہ اللہ
 ہو جاتا ہے یعنی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔“

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
 ”اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ عبد اللہ یعنی اللہ کے بندے کی زبان
 سے کہنا ہوتا ہے۔“

نماز شریعت - نماز طریقت - نماز حقیقت - نماز معرفت

نماز شرعی قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور دل رکعت شمار میں یا افکار
 دنیوی زبان در ذکر و دل در فکر خانہ چہ حاصل زیر منسا نہ پنج گانہ
 ”زبان پر ذکر اور دل میں گھر کی فکر اس پنج وقتہ نماز سے کیا حاصل“ اور اگر
 عجز و نیاز مناجات بھی ہو اور در ماندگی دنیا بھی ہو۔ نماز طویقی محفوظہ دل
 ادا کریں اور خداے تعالیٰ کو سمیع و بصیر جانیں جس وقت قلب حاضر ہو گا تو
 ممکن نہیں کہ چپ و راست التفات ہو سکے یا افکار دنیوی یعنی خطرات
 پیدا ہو سکیں۔ ابتداء سب سے بہتر خطرات کے بچنے کی یہ ترکیب ہے
 کہ نماز کا ترجمہ یاد کر لے اور ترجمہ کا خیال کرتا ہو نماز ادا کرے تو خطرات بہت
 کم ہو جائیں گے کہ میں یہ عرض کرتا ہوں اور اللہ یہ فرماتا ہے۔ اور نماز
 حقیقت یہ ہے کہ آنکھ محو جہاں بار ہو اور دین و دنیا سے بے خبر ہو جیسا
 کہ وقت وصال عاشق و معشوق اپنے بغیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور الصلوۃ
 معراج المؤمنین کا فرمان علی ایسی نماز پر ہی صادق آتا ہے کیا خوب کہا ہے:
 ہزار سال عبادت کند نمازی نیت کسے کہ عشق ندارد خدا را رضی نیت
 ”ہزار سال عبادت کرے نمازی نہیں جو عشق نہیں رکھتا اس سے خدا
 راضی نہیں“

یہ سرسبز زاہد نہیں سودائی کا سر ہے تا عمر کیے جاؤں گا اس درہی پہ بچے
 نماز معوقت یہ ہے جیسا کہ امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جاں شدمی
 تا کس نگوید بعد ازین من و گیرم تو دیگری
 ”میں تو اور تو میں ہوا میں جسم تو جان ہے کوئی آدمی اس کے بعد
 نہ کہے مجھ میں تجھ میں فرق ہے“

صوتی فیض جے پوری نے کیا خوب کہا ہے :
 کریں ہم کس کو سجدہ اور لگائیں کس کے چندن ہم
 صنم ہم دیر ہم بت خانہ ہم بت ہم برہن ہم
 ہوا اے فیض معلوم ایک مدت میں ہمیں تھے وہ
 چبا کرتے تھے جن کے نام کی دن رات سمرن ہم
 اے ہم نے بہت ڈھونڈا نہ پایا اگر پایا تو کھوج اپنا نہ پایا
 یہ ہے نماز عارف اور کمال فنا کہ سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔

واجب الوجود۔ ممکن الوجود۔ ممتنع الوجود۔ عارف الوجود

واجب الوجود خاکی ہے یعنی اربعہ عناصر سے مرکب ہے اس میں نفس
 امارہ کا تصرف ہے تو تزکیہ نفس و جسم کر کے ممکن الوجود کی طرف ترقی کرے
 یہ روحانی مع الجسمانی خاکی ہے اس میں نفس لوازمہ کا تصرف ہے۔ لہذا اس کی
 دل ہے۔ اب تصفیہ دل کرے اور ممتنع الوجود حاصل کرنے کی کوشش

کرے یہ بالکل روحانی ہے اور اس روح کو پتہ تو نور خدا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 جانے اور ہر وقت تصور ذات باری میں مستغرق رہے تاکہ اس کے باطن میں
 اس قدر عشق حقیقی پیدا ہو اور ترقی کر کے دیدار الہی حاصل ہو اور روح نور
 حق ہو جائے اس کو عمل تجلیہ روح کہتے ہیں بعد حصول دیدار الہی۔ تصور
 ذات باری آجاتا ہے بعد نوبت عارف الوجود کی آتی ہے اس میں تصرف
 نفس ملہمہ کا ہے کہ اس کو الہامات ہوتے ہیں یہ ایک قسم کی ہم کلامی ہے
 اس صورت میں وہ لطف و محویت ہے کہ بیان قاصر ہے۔ اس کو تجلیہ سر کہتے
 ہیں۔ بعد وصال ہے وہ جانے جس پر گزرے۔

نفسِ امارہ - نفسِ لوامہ - نفسِ مطمئنہ - نفسِ ملہمہ

جسمِ انسان میں صد اعضاء میں مختلف الافعال و اسماء بعض دیکھے جاتے
 ہیں بعض حس سے معلوم ہوتے ہیں جیسے عقل روح نفس ہر عضو اپنی اپنی
 خدمت پر مہمور ہے۔ نفس ایک خواہش کا نام ہے جو مختلف الاحوال بمقتضائے
 عقل و تعلیم بدلتی رہتی ہے۔ بمقتضائے احوال اس کے چار نام مذکور بالا
 ہیں۔ جس شخص میں نفسِ امارہ کا تصرف ہے تو اس میں تکبر کینہ بغض عداوت
 حسد حرص و ہوا وغیرہ ہوں گے۔ جس میں نفسِ لوامہ کے خواص ہوں گے
 تواضع، اخلاص، شوق ذوق، علم، حلم، تواضع، انکساری
 تعلیم وغیرہ اوصاف کے ساتھ موصوف ہوگا۔ جس میں نفسِ مطمئنہ کے آثار

ہوں گے تو عتاب پر وائی صبر قرار اطمینان شکر وغیرہ اوصاف حمیدہ سے
 متصف ہوگا۔ اور جس میں نفس ملہم کا ظہور ہوگا تو وہ شخص انواع تجلیات و
 بوارق و شوارق و لمعات انوار ذات باری و باخدا ہمکلامی بطور الہام و مشاہدہ
 مکاشفہ منظور ہوگا تو ہر شخص اپنی حالت کا جائزہ لے اگر نفس امارہ کے
 صفات رکھتا ہے تو لوامہ اوصاف کے حصول کی حصول کی کوشش کرے
 جب نفس لوامہ ہو جائے تو مطمئنہ کے اوصاف پر کار بند ہو جائے اور
 جب مطمئنہ ہو جائے ملہم بنانے میں جان لڑا دے۔ بہر صورت اپنے
 مرتبہ کو پہچان کر ترقی و عروج کو تیار ہے تو جب عروج کی آخری حد پر
 پہنچے گا تو نفس کا کام ختم ہو جائے گا یہ کیفیت جس پر گزرے وہ جانے
 علم و عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتے تو جب تک سالک اپنے آپ کو نہ
 پہچانے گا خدا کو ہرگز نہیں پہچان سکتا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے
 من عرف نفسه فقد عرف ربه اور نفس کی شناخت کرانے کے
 واسطے ایک شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال ہو سکتا ہے ضرورت
 کیوں پڑتی ہے جواب اس کی مثال یوں سمجھو کہ انسان کو اپنی آنکھ کا کو یا کنارہ
 نظر نہیں آتا حالانکہ آنکھ دور تک دیکھتی ہے تو آنکھ کو کو یا دیکھنے کے واسطے
 ایک آئینہ کی ضرورت پڑتی ہے جس سے کو یا نظر آسکے تو اپنے آپ کو دیکھنے
 کے لیے بھی ایک شیخ کی ضرورت پڑتی ہے وہ فی النفسکم افلا تبصرون
 دکھلا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے اور نحن اقرب الیہ من جبل المورید
 ”ہم شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں“ کا مفہوم بھی روشن ہو جاتا

تنبیہ ساک کسی منزل کا ساڑکیوں نہ ہو تب بھی نفس امارہ سے غافل نہ
 ہو کیونکہ یہ موقعہ پا کر اور ذرا سی ڈھیل پا کر سب اندر ختہ غارت و برباد کر دیتا
 ہے اور آخری منزل والے کو صف اول سے بھی پیچھے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ
 محفوظ رکھے آمین

تزکیہ نفس و جسم تصفیہ قلب - تجلیہ روح - تجلیہ سر

تزکیہ نفس و جسم طہارت ظاہری یعنی جسم حدیث نجاست سے پاک غیبت
 فحش و دروغ سے اجتناب - مجاہدہ و ریاضت و ظائف و نوافل شب
 بیداری کھانا کم روزے زیادہ - کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن سے نفس و جسم
 مردہ و کمزور ہو جائیں تصفیہ قلب باطن کی صفائی اور اوصاف مضمومہ سے
 اجتناب تمام افعال خلق کو منجانب خالق تصور کرے اور قلبی طاقتوں کو اس
 قدر قوت دے کہ نفس سر نہ اٹھاسکے کیونکہ جس کا نفس زندہ ہے قلب
 مردہ ہے اور جس کا قلب زندہ ہے نفس مردہ ہے تجلیہ روح اپنی روح
 کو محبت غیر اللہ سے خالی رکھیں محبت خدا سے کسی وقت غافل نہ ہوں ہمہ وقت
 مشاق وصال یار رہیں - تجلیہ سر صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے الانسان سئی وانا سئی - سر راز کو کہتے ہیں راز اسی وقت
 تک راز ہے جب تک پوشیدہ ہو جب ظاہر ہو تو راز نہ رہا اس لیے
 اس کا ظاہر کرنا راز داری کے خلاف ہے اور جس نے ظاہر کیا وہ مجذوب

و مجنون ہوا تو وہ کچھ بھی کہتا رہے اس کی بات پر کوئی کان نہیں دیکھتا یا اس کی گردن ہی مروادی تو جس خوش نصیب پر اسرار کھلنے لگیں اس کو از حد پردہ پوشی کرنی چاہیئے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ اس کو اپنی پردہ دری منظور نہیں۔ پردے پردے میں جو چاہے کہہ دے کوئی گرفت نہیں اس لیے شریعت ظاہر پر بنائی کہ آزاد کلامی کی سزا دے اور گلے سے پکڑے بمنصور حلاج نے جو کچھ کہا مگر کیوں کہا اس پردہ دری کے بدلے گردن تندر کرنی پڑی۔

خطرات و شہوات۔ خطیئات۔ فنا فی الذات خطیئات

ابتدائی درجہ شریعت ہے اس میں ترقی مال و منال افزونی جاہ و ریاست و جائداد و امارت بطریق جائز درست ہے بظاہر اس درجہ میں غیر اللہ سے قرب ہے۔ کیونکہ یہ اشیاء اکثر جبرع بلذت و شہوات کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص تاویلات بعیدہ سے مسائل کو اپنی خواہش کے سانچہ میں ڈھالے اور اس کا بار قرآن و حدیث و فقہ پر رکھے تو وہ اپنا معال سوچ لے اللہ بچائے خلاصہ اگر اہل شرع کا خیال بجانب نزول ہو گا۔ یعنی شہوات کی طرف ہے تو نزول ہے۔ اگر اہل شرع شریعت پر مکمل عمل کرے ریاضت و مجاہدہ بھی کرے گا تو ترقی پر ہے اور داخل طریقت ہو جائے گا یہ راستہ کسی مرشد کے واسطے سے باسانی طے ہوتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں ۷

پیر را بگزیں کہ بے پیر ایں سفر ہست بس پر آنت د خوف و خطر
 "کسی کو اپنا پیر پنا کہ بغیر پیر کے یہ سفر آنت خوف و خطرات سے بھر پور ہے۔"
 مرشدِ کامل کی توجہ سے قلب ذکر ہو جاتا ہے جب قلب ذکر ہو تو متوجہ خدا
 شناسی ہو تو ارشاد مرشد پر کار بند ہو جائے۔ اگر کسی آدمی نے قول مرشد اور شرعی
 فروعیات میں کچھ فرق پایا۔ اگر قول مرشد پر عمل کرے گا تو اپنی مراد پالے گا۔ اگر یہ
 خیال آگیا کہ مرشد کی بات غلط ہے یا کچھ شک ہو گیا تو فوراً ہی منزلِ رک جائے
 گی اور اگر اصولِ شرع میں اختلاف ہو تو قول مرشد ناقابلِ قبول ہے۔

حافظ شیرازی فرماتے ہیں :

بے سجادہ زندگیں کن گرت پیرمناں گید کہ ساکن سخنبرد ز راہ و رسم منزلہا
 "اگر شیخ طریقت مصلے کو شراب میں رنگنے کا حکم دے تو رنگ لے کیونکہ
 شیخِ کامل راہ طریقت کے رسم و رواج سے باخبر ہوتا ہے۔" اور جب
 "درجہ طریقت سے درجہ حقیقت میں داخل ہوگا اس میں روحی تعلقات ہیں اور
 گاہے گاہے مشاہدہ حاصل ہوگا۔"

خدا را سوئے مشاqaں نگاہے پیایے گرنسب باشد گاہے گاہے
 "اے اللہ عشاق کی طرف نظرِ کرم فرما۔ پے درپے اگر نہ ہو تو کبھی کبھی
 ضرور فرما،" اگر اس حالت میں نزول ہونے لگا تو شب و روز ارادت
 کے ساتھ رہے اور ادو وظائف کی طرف متوجہ نہ ہو چاہے ترک وظائف میں تکلیف
 ہو کیونکہ ارادت سے انحراف اور وظائف سے التفات نزول ہے حقیقت
 سے طریقت کی طرف تو ان خیالات کو خطیئات کہتے ہیں۔

حسنات الابرار میتات المقربین وحسنات المقربین میتات المخلصین
والمخلصون علی خطر عظیم "ابرار کی نیکی مقربین کے لیے گناہ ہے۔ اور
مقربین کی نیکی مخلصین کے لیے گناہ ہے اور مخلصین ہر وقت خطرہ میں رہتے
ہیں" تو مخلصوں کو حسنات مقربین کی طرف توجہ کرنا اور مقربین کا حسنات ابرار کی
طرف راجع ہونا نزول ہے۔ اسی طرح معرفت سے حقیقت میں اور حقیقت طریقت میں
اور طریقت سے شریعت میں شریعت سے لذات خواہشاد ممانع کی طرف رجوع
کرنا سخت ترین گناہ ہے یہی تنزل ہے۔ ان حضرات انسان کے خیالات
اگر صحیح ہیں تو فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں اور اگر بُرے ہیں تو کل انعام
(جانور) و کیشطان بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔

تا تو انی بندہ شو شیطان مباش زخم کش چو گوئے شو چو کاں مباش
”جہاں تک ہو سکے بندہ بن شیطان نہ بن گیندہ کی طرح چوٹ کھانے والا
بلکہ کی طرح چوٹ مارنا والا نہ بن“ ساکب ہمیشہ خطرات و خطیئات سے گریز
کرتا ہوا راجع بحسنات رہے کوئی قدم پیچھے کو نہ رکھے بلکہ ترقی کے خیالات
کو پختہ کرے۔ جب خطیئات حقیقت سے بچا اور ترقی کی توفانی لذات
ہے۔ اب محفوظوں میں داخل ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور
اولیاء محفوظ۔ حدیث قدسی ان اجسامہم محرقۃ من قلة الطعام
وقفوسہم محرقۃ عن الشهوات وقلوبہم محرقۃ عن الخطرات
وارواحہم محرقۃ عن الخطیئات دیگر خمود الجسم عن اللذات
وخمود النفس عن الشهوات وخمود القلب عن الخطرات و

وخمود الروح عن الخطیات و فناء ذاتک فی الذات کھانے کی وجہ سے
جسم جلتا ہے اور مَر جاتا ہے اور شہوت کی وجہ سے نفس اور خطروں کی بناء پر دل
اور خطاؤں کی بناء پر ارواح جلائی جاتی ہیں تو سنا تک علامات مذکورہ سے نفس
کو پہچانے اور فکر عروج کرے۔

فنا فی الشیخ - فنا فی الرسول - فنا فی الصفا - فنا فی اللہ

دوستو اگر طلب صادق ہے اور واصل خدا ہونا چاہتے ہو تو مرشد کامل
تلاش کرو اور مرشدان اوصاف کے ساتھ متصف ہو احکام شرع کی پابندی
میں ہر وقت کمر بستہ رہتا ہو اور طالبان دنیا سے بیزار ہمہ وقت یاد الہی
کرتا ہو کسی وقت غافل نہ ہو بغیر اللہ سے منحرف ہو حتیٰ کہ دوزخ کا خوف
اور جنت کا شوق بھی نہ رکھتا ہو نفس کش ہو نفس پرور نہ ہو قلب و روح
میں سوائے عشق مولیٰ کے دوسرے کی محبت نہ ہو صفات جذب و
سلوک دونوں کے ساتھ موصوف ہو تو ایسے شیخ کی محبت و صحبت
اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت سرمد علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

متاب از درگاہ پیرمغاں سرمد سر خود را شوی مردود اگر تیر از دریاں رگند پچی
”اے سرمد اپنے سر کو پیرمغاں کے در سے مت پھرا اگر اس رہ گزرے
پھیرے گا تو مردود ہو جائے گا“ مولانا روم فرماتے ہیں ۷

گر تو کردی ذات مرشد را قبول ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول

”اگر تو نے مُرشد کی ذات کو قبول کر لیا تو میری ذات اللہ و رسول کے نور سے
منور ہو جائے گی۔“ بتقاد کامل اور فرما برداری کے ساتھ اس کے حکم کو قبول
کر اگرچہ وہ حکم مُرشد کی عقل کے خلاف ہو پھر بھی عمل کرے عقل کو دخل نہ دے
اگر مُرشد کسی وقت ایسا حکم کرے کہ بجا آوری میں مُرشد کی بے تعلیمی ہے یا ترک
ادب متصور ہے تو ان خیالوں کو ترک کر کے تعمیل ارشاد کرے اور ان کی فرمانبرداری
کرے کہ مُرشد کے قلب و روح میں گھر کر لے اور مقبول و منظور نظر ہو جائے
اور صفات مُرشد کے ساتھ موصوف ہو جائے کہ قلب و روح اس کی اور مُرشد
کی ایک ہو جائے تب فنا فی الشیخ حاصل ہوگا۔ جب یہ بات حاصل ہو گئی تو
جو مرتبہ اس کے شیخ کا ہے وہی اس کا ہے یعنی اگر مُرشد فنا فی اللہ ہے تو یہ بھی
وہیں پہنچا اور اگر مُرشد فنا فی الشیخ یا فنا فی الرسول ہے تو یہ بھی اسی درجہ پہ پہنچ
جائے گا۔ علامات فنا فی الرسول کی علامت یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے اور یہ پیروی اس پر بار نہ ہو۔ فنا فی الصفا
یہ ہے کہ ساک صفت ذات باری کو خیال کرے اور موقع محل کے اعتبار
سے اوصاف باری تعالیٰ کو عمل میں لائے یعنی کبھی صفت خالق کبھی تباری
کبھی جباری و غفاری و رحیمی و کریمی وغیرہ اوصاف کے ساتھ مصنوع میں
نظر کرے اور قدرت خدا کا کرشمہ دکھارے تفکروا فی الصفات و لا
تفکروا فی الذات ”اس کے صفات میں غور و فکر کرو اور اس کی ذات میں
غور و فکر نہ کرو“ پر عمل رہے۔ یہاں تک کہ اس میں صفات ربوبیت پیدا ہو
جائیں تو فنا فی الصفات حاصل ہے اور جب حالت سکرو بے خودی ہو سستی و

شعور خودی نابود ہو جائے اور لا فرق بینی و بینہ ”میرے اداس کے
 درمیان کوئی فرق نہیں“ حاصل ہو جائے تو فنا فی اللہ ہوا۔ سالک حالات
 مذکورہ بشعور عبور کرتا ہو منزل مقصود سر کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ
 تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔

فنا فی الاقوال۔ فنا فی الافعال۔ فنا فی الاسماء۔ فنا فی الذات

فنا فی الاقوال یہ ہے کہ سالک کوئی کلمہ خلاف شرع اپنی زبان سے
 نہ نکالے کیونکہ شرعی کفر و اسلام اقرار زبانی پر منحصر ہے۔ اس درجہ پابندی
 شرع شریف کرے کہ جان دے دے مگر خلاف شرع نہ کہے۔
 فنا فی الافعال یہ ہے کہ احکام خداوندی و فرمان مصطفوی صلی اللہ
 علیہ وسلم پر اس درجہ کا بند ہو کہ ایک دم بھی اس سے غافل نہ رہے
 اور امر پر اصرار اور نواہی کا انکار کرے اور شغل فی الحسنات پسند
 کرے۔ فنا فی الاسماء یہ ہے کہ اسماء الہی کو یاد کرتا رہے ہمہ وقت
 ان میں گم رہے صفات اسماء باری کے ساتھ موصوف ہو جائے جب
 اتصفوا یا و صاف اللہ ہو گیا تو وہ صاحب امر ہے یعنی حکم امر سے
 معدوم موجود اور موجود معدوم۔ فنا فی الذات اس کے قریب تر ہے اسی کو
 فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سراسر تجربہ ہے۔ تحریر و تقریر ناکافی۔

مجاہدہ مومنناں۔ مجاہدہ زاہداں۔ مجاہدہ طالبیاں۔ مجاہدہ عارفاں

مجاہدہ جہاد سے مشتق ہے۔ مجاہدہ مومن قتل کفار ہے جو مشہور ہے مجاہدہ زاہد طالب عارف قتل نفس ہے۔ اگر دشمن غالب ہوگا تو جان و مال غارت کرے گا اور اگر نفس غالب ہوگا تو دین و ایمان غارت کرے گا۔ جہاد از کفار ارکان اسلام سے ہے تو مومن مسلمان کفار کے ساتھ لڑتے ہیں اپنی جانوں کو عزیز نہیں رکھتے۔ اگر کامیاب ہوئے تو ثواب اخروی اور دنیوی مال ہاتھ آیا۔ اور غازی ہوئے۔ اگر شہید ہوئے تو جنتی بنے۔ اگر دشمن دو گئے ہیں اور مسلمان مقابلہ سے بھاگے تو مردود ہوئے اگر دو گئے سے زائد ہیں تو کوئی گناہ نہیں قابل معافی مغلوب ہوئے بحالت معافی اگر شہید ہوئے تو جنتی اور مال تو گیا ہی۔

مجاہدہ زاہدوں میں قطعاً جان کا خطرہ نہیں نہ مال کا نقصان ہے اگر مجاہد غالب آیا تو واصل اور اگر مغلوب ہوا تو کافر دین و ایمان غارت۔ مجاہدہ مومن سے مجاہدہ زاہداں طالبیاں عارفاں بہت سخت ہے کیونکہ نفس کو مارنا مردوں کا کام ہے۔ اس لیے اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں۔ مجاہدہ زاہدہ ممنوعات سے پرہیز کم گفتن کم گرفتن کم خوردن کم خفتن ہمہ وقت قمر قہار سے ٹونا۔ مجاہدہ طالب کھڑے بیٹھے ہمہ وقت یاد مولیٰ کرنا اے اپنے قریب جاننا بغفلت کو پاس نہ آنے دینا بلکہ کفر جانے جو دم غافل سو دم کافر۔ احقر نے کہا ہے ۷

چوں از خدا غافل شوی در دین آن کافر شوی
در نظر عشاق جانان ماسوی اللہ بدتر است

”تو جب بھی یاد خدا سے غافل ہو گا تو عاشق و طالب کے نزدیک کافر
ہو گا عشاق کے نزدیک اللہ کے سوا جو کچھ ہے بدترین ہے“

مجاہدہ عارف بغیر یار بے قرار باغیاں میزار اور مجاہدہ و افعال اس
سے برتر ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے ۷

خود را جویند اورا یا بند اورا جویند خود را یا بند
”اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں تو اس کو پاتے ہیں اس کو (یعنی اللہ)
تلاش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پاتے ہیں“

اولیاء اللہ اللہ اولیاء یسج فرق درمیان نمود روا
اولیاء اور اللہ کے درمیان تفریق جائز نہیں۔

شہوتِ عام شہوتِ خاص

شہوتِ اخص الخاص و افعال شہوتِ مبرا

شہوتِ عام کثرتِ اکل و شرب مال و منال جاہ و جلال تفاخر و نخوت
مغرور و تمتع و نبوی عیش و آرام محبتِ زن و فرزند ذلک متاع الحیوة الدنیا
یہ سب ظلماتی حجاب ہیں یہ اہل دنیا کا گروہ ہے۔ شہوتِ خاص جنت اور
حور و غلمان کے شوق میں نماز روزہ کی سخت کرنا کثرت اوراد و وظائف و نوافل
وغیرہ ثوابِ اخروی کے لیے ادا کرنا نورانی حجاب ہے یہ گروہ اہل عقیقی ہے۔
شہوتِ اخص الخاص بحصول کشف و کرامات اور غوث و قطب بننے کے

لیے ریاضت کرنا یا مریدوں و معتقدوں کی خدمت سے لطف اندوز ہوں یہ بھی نورانی حجاب ہے مگر بے حجابی کے قریب ہے کیونکہ یہ اہل اللہ کے قریب ہے اور واقف و عاشق شہوت سے بری ہیں نہ ان کو دین و دنیا مطلوب ہے نہ زن و فرزند محبوب نہ حور و قصور مقصود نہ مال و منال جاہ طلب منظور نہ غوثیت کا شوق نہ قطبیت کا ذوق بلکہ شوق و ذوق باطنی و سوز و گداز عشق و محبت و اشتیاق وصول الی اللہ و رکار ہے اور کچھ نہیں تو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے

یہ سچ ہے طالب و مطلوب میں پردہ نہیں ہوتا
انہی لوگوں پر لا فرق بینی و بینہ صادق آتا ہے اور اذا تَحَدَّ
الفقر فهو الله ”فقر کی انتہا اللہ کا وصال ہے“ والا یہ گروہ ہے
انسان اپنے اندر ان کیفیتوں کو دیکھے کہ میری کیا حالت ہے اور سمجھے
ترک شہوت کی طرف متوجہ ہو جائے اور قلة الطعام و قلة المنام
و قلة الكلام و قلة الصحبة مع العوام کم کھانا، کم سونا، کم برنا
عوام کے ساتھ کم ملنا، پر کار بند ہو جائے تاکہ باسانی درویش بن سکے اللہ
توفیق دے۔

ایمان تقلیدی ایمان استدلالی
ایمان تشہدی ایمان اتصالی

اصلیت سے بالکل بے خبر ہو اور کسی کے کہنے سے عمل کرے تو یہ

ایمان تقلیدی کہلاتا ہے۔ احادیث شریف و قرآن حکیم میں سے بعلم خود دلائل کا ثبوت رکھنا ہو تو یہ ایمان استدلالی ہے اپنے ایمان کامل و صفائی قلب و روح کے و انعام الہی سے و مشاہدہ سے ثابت ہو جائے تو یہ ایمان تشہدی ہے اور وصال کو صاحب وصال جانے۔

ہر کہ را خبر شد خبرش باز نیامد
جس کو خبر ہوئی اس کی خبر واپس نہیں آتی۔

علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین

ایمان تقلیدی کے ساتھ اہل علم یقین نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے تو جب بذریعہ علم کے یقین حاصل ہوا جیسے کہ ایمان استدلالی تھا تو یہ علم الیقین ہے اور اگر مشاہدہ کے ساتھ علم حاصل ہوا جیسے کہ ایمان تشہدی تھا تو یہ عین الیقین ہے اور جب نوبت وصال کو پہنچے تو وہ حق الیقین ہے کیونکہ پہلی دونوں قسموں میں فرق ہو سکتا ہے مگر اس تیسری قسم میں فرق نہیں ہو سکتا۔ شنیدہ کے بود مانند دیدہ ^{سننے والا دیکھنے والے} کے برابر نہیں ہو سکتا۔

بقا در صفات۔ فنا در گزرتنہائی با خدا۔ رفیق با خضر

فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد درجہ

فنائی الصفات ہے یہ درجہ حقیقت ہے جو تفصیلاً تحریر ہو چکا ہے۔ بقا و فنا میں بڑا فرق ہے بقا یہ ہے کہ بحالت ہوش و حواس احکام شرعی پر کار بند ہونا اور صفات خداوند تعالیٰ کہ جو ۹۹ اسماء سے متعلق ہیں ان کی تلاوت و تصور کرنا اور بقدر ضرورت و بطریق جائز فکر غور و نوش وغیرہ کرنا بقا و فنا مثل موت و زندگی کے ہیں کہ ساری فکری زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد وہ تمام فکروں سے آزاد ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس جب انسان

موت و اقبال ان موت و اہو گیا اور صفات ذات باری میں فنا ہو گیا تو اس کو کیا فکر ہے اور کیا ہوش ہے۔ یہ فنائی الصفا اور بقا و صفایہ ہے کہ بجا ہوش گوش صفا کا اپنے اندر تصور کرے ان اوصاف کو اپنے اندر دیکھے اور فنا در گزر اور بقا در گزر یہ ہے کہ جو چیز دیکھے یا جدھر خیال کرے تو ہمہ اوسع کے علاوہ کچھ نہ دیکھے اور نہ سمجھے تنہائی با خدا یہ ہے کہ ہمہ وقت خالق کل و اصل کل ہو کسی وقت خدا نہ ہو اور سوائے ذات باری کے وہم گمان میں کسی دوسرے کا دخل نہ ہو۔ اور رفیق باخضر کہ جس کے پاس بیٹھے جو ملے اس کو بزرگ جانے مثل خضر سمجھے کسی کو بنظر حقارت نہ دیکھے ظن المؤمنین خیراً ”مومنوں کے حق میں بہتر خیال رکھے“ برائیل کرے۔

ایمان - عقل - صبر - عمل صالح

مذکورہ بالا چار دریا اب انسان کامل کی ذات میں ہیں ان دروں کے چار دشمن ہیں جسد - دشمن ایمان - غضب دشمن عقل - طمع دشمن صبر - غیبت دشمن عمل صالح تو ہر انسان کو لازم ہے کہ اپنے ان

موتیوں کی حفاظت کرے۔ غضب سے حد پیدا ہوتا ہے اور غضب پیدا ہوتا ہے۔ طمع سے اور طمع پیدا ہوتی ہے۔ محبت دنیا سے اور غیبت پیدا ہوتی ہے۔ صحبت بد سے تو نتیجہ نکلا کہ طمع اور صحبت سے پرہیز اشد ضروری ہے تاکہ یہ گوہر کمیاب معدن قلب و روح میں محفوظ رہیں اور دشمن چوروں کی دسترس سے محفوظ ہوں اور اگر حفاظت نہ کی اور غارت ہو گئے تو دین و دنیا دونوں برباد ہو گئے اب اللہ حافظ۔

مال و زر۔ جان۔ آبرو۔ ایمان

مذکورہ بالا چار چیزیں ہر انسان کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ شریف ذلیل مسلم و کافر۔ جاہل و عالم مفلس و رئیس کوئی بھی ہو یہ چیزیں اس کے پاس ہوں گی چاہے کسی قوم ملت و مرتبہ و حیثیت کا آدمی ہو۔ مال کم سے کم ایک پیسہ اور زیادہ کی کوئی حد نہیں سب کے پاس ہے اور جان بھی تازیت سب کے پاس ہے۔ اپنی قوم میں ہمارو خاک رو بہ بھی آبرو رکھتے ہیں۔ بدکاری و مال کا غضب کرنا کسی مذہب و ملت میں جائز نہیں۔ سب بے ایمانی جانتے ہیں تو ایمان بھی کچھ نہ کچھ سب کے پاس ہے۔ خوف و ہلاکت جان ہو تو مال خرچ کرتے ہیں جان بچا لیتے ہیں۔ اور اگر عزت و آبرو کا معاملہ ہو تو جان و مال خرچ کر کے آبرو بچا لیتے ہیں اور اگر ایمان کا نہر آجائے تو جان و مال و آبرو خرچ کر کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں ایمان کا نقصان نہیں ہونے دیتے اب زمانہ برعکس ہے چڑھی جائے و مڑی نہ جائے، جان جائے آبرو جائے ایمان جائے جاتے لیکن مال نہ جائے یہ سب نفس و ابلیس کی بلبلیں ہے ورنہ ایمان پر سب

کچھ قربان و نثار کیا جاتا ہے ایمان کے مقابلہ میں کوئی شے عزیز نہیں ہوتی
 کیونکہ ایمان دونوں جہانوں میں کار آمد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔

ملفوظات

حضرت سراج السالکین مولانا شاہ محمد نبی رضا رحمۃ اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ
 وَسَلَامًا الْأَوَّلُ هُوَ اللَّهُ وَالْآخِرُ هُوَ اللَّهُ الظَّاهِرُ
 هُوَ اللَّهُ وَالْبَاطِنُ هُوَ اللَّهُ قَبْلُ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ
 وَبَعْدُ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ التَّوْفِيقُ وَالرَّشَادُ
 مِنْ اللَّهِ تَعَالَى شَانَهُ وَجَلَّ بَرَهَانُهُ
 آمَّا بَعْدُ

بعض کلمات طیبات از ارشادات اعلیٰ حضرت مرشدی و مولائی
 سراج السالکین سلطان العارفین و العاشقین رئیس الملت والدين
 سیدنا و مولانا شاہ محمد نبی رضا رضی اللہ عنہ روحی فداہ و قلبی فداہ
 بروایت الحاج الشاہ مرشدی صوفی محمد حسن شاہ رضی اللہ عنہ و سیدی
 صوفی محمد اشفاق حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ بروایت حضرت مولانا الشاہ
 صوفی عنایت حسین رضی اللہ عنہ بعض عمل در آمد برادران طریقت
 و مریدان راسخ الاعتقاد سنی حنفی چشتی قادری ابوالعلائی جہانگیری

کے واسطے احاطہ تحریر میں لائے گئے ہیں۔ خداوند کریم عمل کرنے کی
مجھ عاصی کو اور سب کو بہ تصدیق آقائے نامدار تاجدار دو عالم باعث
ایجاد کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ و علی
آلہ و اصحابہ وسلم توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ راقم خاکپائے
اولیاء و اصفیاء۔ مرشد کے کرم کا محتاج محمد اول شاہ عفی عنہ رضائی
جہانگیری قادری چشتی ابو العلامی۔

چونکہ جناب رسالت مبارک حضور سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے مبعوث یہ رسالت ہونے کے بعد جس طرح تمام مذاہب اور
ملتوں کی تبلیغ ہو چکی ہے اسی طرح فقیری کا بھی کوئی راستہ خدا
یک پہنچنے کا سوائے راہ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقی نہیں ہے۔
دوسرے مذاہب کی فقیری کا فائدہ عالم ناسوت کے سوا عالم
غیب میں کچھ حاصل نہیں اور اسلام جو گویوں کی نجات کا قائل
بھی نہیں ہے بغیر اقرار لسانی و تصدیق قلبی رسالت رسول خدا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجات کا کسی انسان کے
واسطے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پس انسان کو لازم ہوا کہ دین اسلام
اختیار کرے۔ اول اقرار لسانی و تصدیق قلبی کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہے پھر
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جملہ ارکان اسلام کا پابند رہے اور طریقہ و
تقلید مذہب سنی حنفی ائمہ اربعہ اختیار کرے۔ مذاہب اربعہ

برحق ہیں مگر میرا اور میرے بزرگانِ عظام کا حنفی مذہب ہے۔
 اس مذہب میں افراط و تفریط کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے
 اسی گروہ سے اولیاء اللہ ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے
 رہیں گے اور جس قدر فرقے مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، حنبلی،
 مانکی کے علاوہ اسلام میں ہو گئے ہیں وہ سب افراط و تفریط
 سے پر ہیں اور ان میں حسد کا مادہ موجود ہے اس لیے اولیاء
 کرام ان میں نہیں ہو سکتے ہیں وہ بے ادب و گستاخ ہیں راہ
 ہدایت سے بہت ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ توفیق ہدایت
 دے آمین۔

پیری و حیرت

چونکہ تمام مذاہب اس پر متفق ہیں کہ سب سے اعلیٰ مقصد معرفت الہی ہے۔ جو حکماء و فلاسفہ و علماء ظواہر کو استدلال سے اور صوفیائے کرام اور فقراء کو کشف و خوب سے حاصل ہوتی ہے۔ کشف بمعنی انفصال و اتصال یعنی خدا کا ظہور ان کو نظر آتا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کی محبت ان پر غالب آجاتی ہے اور دنیاوی علاقوں کا تعلق خدا کے تحت حکم اور جناب رسالتآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے ساتھ رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک مسلمان کو تمام تعلقات مال باپ زن و فرزند مال و منال وغیرہ سے زیادہ ہماری محبت نہ ہو وہ کامل ایمان دار نہیں ہو سکتا۔

ارشادِ خداوندی ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

اس آیت شریفہ کی تفسیر و قرأت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بجائے (إِلَّا لِيَعْبُدُنَا) کے (إِلَّا لِيَعْبُدُنَا) بھی پڑھا ہے اور عبادت کو معرفت کا ذریعہ بتلایا ہے۔

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

آسمان امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکا تو قرعہ فال کی مجھ دیوانے انسان کے نام نکال دی۔

یعنی معرفت خداوندی کی استعداد سوائے حضرت انسان کے اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور پیدائش انسان سے اصل مقصد باری تعالیٰ حصول و معرفت خداوندی ہے۔ حصول و معرفت خداوندی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا
معرفت نفس اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ خودی کو مٹائے

اور انایت دور ہو جائے۔

پاک کن رنگ خودی از خویش تن

تاز خود بینی جمال ذوالمنن

اپنے آپ سے رنگ خودی دور کرتا کہ رب ذوالجلال

کا جمال اپنے اندر نظر آئے۔
کسی نے کہا ہے :

دیکھ اپنے آپ کو بھائی
خود تماشہ ہے خود تماشائی
سر خود را از راہ خود دور کن
از وصالش جان و دل مخمور کن
خودی کی رکاوٹ کو اپنے راستہ سے نکال دے۔
اور اس محبوب کے وصال سے دل و جان کو مخمور
کر لے۔

خودی مٹانے کی ترکیب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ
ارشاد فرماتے ہیں :

قال را بگزار مرد حال شو
پیش مردِ کاملے پامال شو
قال ”زبانی جمع خرچ“ کو ترک کر کے صاحبِ حال
ہو جا۔ کسی شیخِ کامل عارف کی قدم بوسی کر کے پامال
ہو جا۔
اور فرماتے ہیں :

گر تو کردی ذاتِ مرشد را قبول
ہم خدا در دانش آمد ہم رسول

اگر تو نے مرشد کی ذات کو قبول کر لیا تو خدا اور رسول
کا نور تیری ذات میں روشن و تاباں ہو جائے گا۔
حضرت آقائے نامدار تاجدار و دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم نے علاوہ تعلیم علوم ظاہری کے معرفتِ خدا (بذریعہ کشف)
کے لیے نسبتِ عشقیہ صحابہ کرام میں ودیعت فرمائی تھی۔ اسی
نسبت کے اثر سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صحابہ
کرام پر وانہ دار تیار تھے۔ اور خود ہی یعنی انانیت کو فراموش کر دیا
تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس
شعر کے موافق عمل درآمد تھا:

تمہیں دیکھا کیے دیکھا کریں گے غم بھرم کو

ہماری ابتدا تم ہو ہماری انتہا تم ہو

وہی نسبتِ عشقیہ صحابہ کرام نے منتقل ہو کر پیرانِ سلاسل
کے ذریعہ سے سلسلہ بہ سلسلہ چلی آتی ہے اور قیامت تک برابر
منتقل ہوتی رہے گی۔

معرفت کیلئے کثرت سے وحدت کی طرف رجوع کرنا

اور سمجھ لینا۔

قانونِ قدرت کا منشا ہے کہ جس طرح ابتدا نے ظہور کے
لیے خداوند عالم نے اول نور احدیت سے نور محمدی صلی اللہ
علیہ وسلم مخصوص فرمایا گویا ایک سے دو ہوئے، اور پھر نور

ارادت و عقیدت کے ساتھ مرید ہونے کے بعد توجہ شیخ سے نسبت
عشقہ منتقل ہو کر مرید کے قلب میں حسب استعداد و ادوار و محبت الہی
پیدا ہو جاتا ہے۔ درد سے فردا اور فردے فردا افراد بن جاتا ہے۔
مولانا عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں :

کفر کافرو دین دین دار را
وزہ درد دل عطار را

مذکورہ بالا ضرورتیں بلا پیر اختیار کیے ہوئے پوری نہیں ہو
سکتی ہیں بہر حال نسبت عشقہ بغیر پیر کے مرید کو نہیں مل سکتی
توجہ تک مرید میں عشق نہ ہو وہ صرف رکھی مرید ہے طریقت
میں اس کا رشتہ مستحکم نہیں ہو سکتا تو ایسے رکھی مرید کو اختیار
ہے اگر ایک جگہ تسلی نہ ہو تو دوسری جگہ تیسری جگہ بیعت حاصل
کرے۔ جس جگہ تسکین و اطمینان ہو اور دل بھی اس کی طرف جھکتا
بیعتیں مصافحہ شمار ہوں گی کیونکہ مومن کا دل مثل صدف (سید) کے
ہے جب تک آب نیاں کا قطرہ صدف میں نہیں پہنچتا ہے۔ صدف
ہو و نہیں پر بیعت ہو جائے تو یہ بیعت طریقت ہو گی اور پہلی
بیعتیں بیعت مصافحہ صدف میں نہیں پہنچتا ہے۔ صدف
بے قرار رہتی ہے اور جب آب نیاں کا قطرہ صدف میں پہنچ
جاتا ہے تو اس کو سکون و اطمینان ہو جاتا ہے اور موتی بنانے میں
مشغول ہو جاتا ہے۔ (مومن کا دل صدف ہے) توجہ شیخ و
انتقال نسبت آب نیاں ہے جس سے حسب استعداد و ظرف

و لیاقت طالب کے انوار و تجلیات الہی کے موتی کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اور کشودکار کے لیے رحمت الہی شامل حال ہو جاتی ہے۔

آدمی را دو بار زادن در جهان

اولاً از صلب والدین از قلب زادن

از آب صلبی شہادت ہائے ظاہر حاصل است

و ثانیاً قلبی مراتب ہائے باطن اصل است

عوام الناس بھی اگر کسی صاحب نسبت پیر سے رشتہ شریفی جوڑ

لیں تو ان کو بھی بڑے فائدے کی امید ہے۔ وہ بھی سلامتی ایمان

کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و پیروی و

رضا مندی میں اپنی عمر دنیا میں گزار کر جو بار رحمت الہی میں جگہ

پائیں گے۔ سوائے اس ترکیب کے جو نسبتی پیرانِ عظام سے

حاصل کی جاتی ہے۔ اس کشمکش اور پر فتن زمانہ میں افراط و

تفریط سے بچنا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت

و اتباع و پیروی میں قائم رہنا اور خدا و رسول صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کی رضا مندی کے ساتھ عمر ناپائیدار گزارنا اور صحیح و

سلامت ایمان ساتھ لے جانا سخت دشوار ہے۔ خداوند

تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو ہمارے آقا و مولا تاجدارِ عرب و

عجم باعثِ ایجادِ عالم محبوبِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ و ازواجہ وسلم کے قدموں پر

مرمتنے کی توفیق نصیب کرے اور قدم بقدم پیروی نصیب کرے آمین

محبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کثرت یعنی اٹھارہ ہزار عالم ظہور میں آئے۔ اب کثرت سے وحدت کی طرف اسی طرح رجوع ہو سکتا ہے کہ اول پیر کامل کو اختیار کرے پھر ظاہر و باطن اتباع و پیروی پیر میں غایت درجہ منہمک ہو کر اور اوصاف ظاہری سے متصف ہو کر خودی انانیت یعنی اپنے کو بھول جائے گا۔ اور حقیقتاً ایک ہی ہو جائے گا۔

سمایا ہوا کچھ نہیں میں ہے سب کچھ
ارے کچھ نہیں ہو کے دیکھو خدا کو
مولانا روم فرماتے ہیں:

گر تو کر دی ذات مرشد را قبول
ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول
اگر تو نے مرشد کی ذات کو قبول کر لیا تو خدا اور رسول کا نور تیری
ذات میں روشن و تاباں ہو جائے گا۔

ابتداء میں جب مرید کو پیر سے عشق محض خدا رسیدگی کے لیے پیدا ہو گا تو مرید کہنے لگے لگا کہ ایک تو میرا پیر ہے اور ایک میں تیرا
مرید ہوں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ترکیب مرتبہ ولایت پر فائز ہونے
کی ہے۔ بغیر عشق کچھ نہیں بنتا

از محبت نار نوری می شود
از محبت دیوی حوری می شود

شمار قبلہ جات

- ۱۔ قبلہ شاہاں بود تاج و کمر
باوشاہوں کا قبلہ تاج و تخت
- ۲۔ قبلہ صورت پرستاں آب و گل
مُحسِن پرستوں کا قبلہ پانی اور مٹی
- ۳۔ قبلہ زہاد محراب قبول
زاہدوں کا قبلہ قبولیت کی محراب
- ۴۔ قبلہ تن پروراں خواب و خورش
جسم پالنے والوں کا قبلہ کھانا سونا
- ۵۔ قبلہ عاشق وصال ہمیز وال
عاشقوں کا قبلہ اللہ تعالیٰ کا وصال (فنائی اللہ) عارفوں کا قبلہ دیدار بار تعالیٰ
- ۶۔ قبلہ اصحاب منصب مال و جاہ
سرواروں کا قبلہ مرتبہ منصب مال و دولت
- ۷۔ قبلہ حرص مائل باشد ہوا
قبلہ قانع توکل بر خدا
- ۸۔ حریصوں کا قبلہ ہوا خواہش نفس ہوا میں۔ متوکلوں کا قبلہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ

غرض کہ

انسان کی ہر ایک چیز کا ایک قبلہ ہے کہ وہ چیز اس قبلہ کی طرف

توجہ رکھتی ہے۔ بدن کا قبلہ کھانے پینے دیکھنے سننے وغیرہ کی چیزیں ہیں جن سے حواسِ خمسہ لذت پاتے ہیں اور نفس کا قبلہ دنیا سے غدار اور زینتِ حسنِ ناپائیدار۔ دل کا قبلہ آخرت۔ روح کا قبلہ قرب اور فوق و شوقِ محبت ہے۔ قبلہ سر توحید و معرفت ربانی اور کشفِ حقائق اور اطلاعِ معانی۔ تو ہر شخص ایک ایک طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْأَىٰ مَوْحِدٍ وَتَمَّ هَمَّاهُ وَسَطَىٰ رَهْوَ أَرْهَمَ سَمْنَهُ نَهْوَ
قُلُوبِ اللَّهِ. اللَّهُ كَمَا أَنْ كَيْ يَابِ فِي شَاهِدِ هُ.

جز یاد تو نام از دل ناشاد برفت
وز سنیہ ہواے گل و شمشاد برفت
دل ناشاد سے تیری یاد کے سوہب کچھ مجھ ہو گیا۔ دل سے
چمن پھول و شمشاد کی خواہش ختم ہو گئی۔

مستغرق ذکر ذکر چننا نم کہ دگر
ور ذکر تو ام ذکر تو از یاد برفت
میں ذکر میں ایسا غرق ہو گیا ہوں تیرے ذکر میں ہوں تیرا ذکر
یاد سے مجھ ہو گیا۔

شریعت، اسلام کی شرطوں کا بجالانا۔ ارکان۔ ادا کرنا۔
پر عمل پیرا ہونا۔
طریقیت، بندگی کا طوق گلے میں ڈال لینا۔

حقیقت : بندگی کا طوق ڈال کر اس پر قناعت کرنا اور
 رضا و تسلیم کا مجسمہ ہونا اور توکل بخدا ہونا۔
معرفت : خدا کے ساتھ مستغرق رہنا اور اس کی رضا جوئی
 کا ہر وقت خیال رکھنا معرفت ہے۔

شریعت

شریعت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر عمل درآمد ہونے سے
 مسلمان، مومن و متقی بنتا ہے۔ وہ بات شریعت اسلام کے پانچ
 رکنوں پر یعنی نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ اقرار و تصدیق کلمہ
 شہادت پر مضبوط و قائم ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔
 شریعت طریقت کا دروازہ ہے۔ جو شریعت کا عامل نہیں
 ہوتا اس کو طریقت کا راستہ ہاتھ آنا مشکل ہے۔ شریعت مثل
 فتویٰ کے ہے طریقت مثل تقویٰ کے ہے۔ اسلام میں تہتر
 فرقے غلط فہمیوں و خود غرضیوں سے ہو گئے ہیں۔ ان میں ایک
 فرقہ نجات پانے والا ناجی۔ باقی گمراہ بے دین۔ یوں تو سب
 مدعی اسلام و ہدایت ہیں۔ ہر ایک اپنے کو ناجی ہی کہتا ہے۔
 مگر ناجی فرقہ اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ اس کے لیے صرف
 اتنی بات ہی کافی ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں

اس فرقہ اہل سنت کے علاوہ کبھی کسی فرقہ میں اولیاء اللہ نہیں ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اولیاء کرام ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے اندر ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے کیونکہ یہی فرقہ جناب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے زمانہ سے اب تک اسی طرح احکام باری تعالیٰ کی پیروی کر رہا ہے۔ اس فرقہ میں دیگر فرقوں کی طرح افراط و تفریط کو دخل نہیں ہے۔

طریقہ

طریقہ اُس راستہ کا نام ہے جس راستہ سے اولیاء کرام اپنے پیرانِ عظام کی پیروی کرتے ہوئے قرب رب سے مشرف ہوئے ہیں۔ اس راستے پر چلنے والے بھی چند فرقہ ہیں مثلاً قادری۔ چشتی۔ صابری۔ سہروردی۔ نقشبندی وغیرہ۔ طالب صادق جس طریقہ و سلسلہ سے چاہے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اگرچہ بزرگان سلف نے کئی کئی طریقوں سے فیضان حاصل کیا ہے۔

(اہل طریقہ یعنی سالک کی چار قسمیں ہیں)

قسم اول (سالک) قسم دوم (محبذوب)
قسم سوم (محبذوب سالک) قسم چہارم (سالک محبذوب)

۱۔ سالک وہ ہے جو اپنے ارادہ ظاہری کو باطن کی تو طرف توجہ کرے اس کو طالب ارادت اور سلوک کہتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے اس ارادہ میں کامیاب ہو جائے بس وہی سالک ہے۔ اور مالک لطیفہ قلبی کا ہوا۔

۲۔ مجذوب وہ ہے جو مقام سکر میں پہنچ کر فنا حاصل کرے وہ صاحب لطیفہ سر ہوتا ہے۔

۳۔ مجذوب سالک وہ ہے جو پہلے فنا ہو کر بقا حاصل کرے اس کا لطیفہ خفی ہوتا ہے۔

۴۔ سالک مجذوب وہ ہے جو پہلے بقا حاصل کر کے فنا کے مقام پر پہنچے۔ اس کا لطیفہ اخفی ہوتا ہے۔
(طالبان حق تین قسم کے ہوتے ہیں)

۱۔ عباد اختیار ۲۔ زہاد ابرار ۳۔ عشاق شطار

۱۔ عباد و اختیار مدقوں میں داخل مراد ہوتے ہیں۔
۲۔ زہاد و ابرار ان سے کچھ جلدی اور عشاق و شطار اور ذات پروردگار میں کوئی پردہ ہی نہیں۔ اس کو یہ مقام طرفۃ العین میں حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عاشقوں کے لیے توقف روا نہیں رکھا جاتا ہے ان کے سامنے بے پردہ ہی ہونا پڑتا ہے۔

طریقت شرع شریف سے بالکل خلاف نہیں ہے لیکن

بیوقوف نا سمجھ لوگوں کو طریقت شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔
 ہاں البتہ سائل طریقت بمقابلہ شرح شریف زیادہ ادق ہیں۔ مثلاً
 کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اپنے خیالات خانجی کو دل میں جگہ
 دے تو اہل شریعت اس پر کچھ اعتراض نہیں کرتے مگر اہل
 طریقت کہتے ہیں ۷

زباں در ذکر و دل در فکر خانہ
 چہ حاصل زیں نماز پنجگانہ
 زباں ذکر میں اور دل گھر کی فکر میں اس پنج وقتہ نماز
 کے کیا فائدہ ہے۔

تو ایسا نمازی اُن کے نزدیک سراسر نقصان میں رہا۔ نماز
 مقبول نہیں سمجھی جائے گی کیونکہ اس نماز کا خدا وہی چیز
 ہوگی جس کا خیال رہا۔ لہذا حضوری قلب سے جب ہی نماز
 پڑھی جاسکتی کہ اس کو شیخ کامل سے نسبت عشقہ حاصل
 ہو اور جب ہی نماز کا لطف ہے۔ اور اسی نسبت سے
 سب کام دنیا و آخرت و طلب مولیٰ کے حاصل ہو
 جاتے ہیں۔

حقیقت

حقیقت انبیاء علیہ السلام کے دل پر وارد ہوتی تھی

اور وہ مشاہدہ فرماتے تھے اب اسی طرح اولیاء کرام کے قلوب پر وارد ہوتی ہے اور وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

- ۱۔ حقیقتِ انسانی
- ۲۔ حقیقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۳۔ حقیقتِ حق۔

۱۔ حقیقتِ انسانی: حقیقتِ انسانی ایک اسمِ باسمیٰ بیستی کا نام ہے۔

۲۔ حقیقتِ محمدی: حقیقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تعینِ اول کو کہتے ہیں۔ یعنی جانِ لینا اللہ تعالیٰ کا اپنی ذاتِ صفات اور کل موجودات کو بطورِ اجمال یعنی اکٹھا ہے۔ جس سے ایک دوسرے میں فرق نہ معلوم ہو اور اس مرتبہ کا نام وحدت بھی ہے۔

۳۔ حقیقتِ حق: حقیقتِ حق وہ ہستی ہے کہ عین ذاتِ مطلق ہے۔ تو سب سے مقدم حقیقتِ انسان ہے اگر انسان اپنی حقیقت سے خیردار ہو جائے تو اس کو حقیقتِ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و حقیقتِ حق حاصل کر لینا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔

ہوئیں گر اپنی حقیقت سے خیر
ہوئیں ہم دونوں جہاں میں بس امیر

لہذا ہم کو سب سے پہلے اپنی ہی حقیقت معلوم کر لینا چاہیے
سو ہماری حقیقت۔ حقیقت انسان سے صاف ظاہر ہے کہ
ہم ایسے اسم بامسمیٰ نیستی ہیں کہ اس کی ہستی کا وہم و گمان بھی
بالکل باطل ہے۔ جب ہم نے یہ جان لیا تو حقیقت محمدی صلی اللہ
علیہ وسلم و حقیقت حق پوشیدہ نہیں رہتی۔

دیکھ اپنے آپ کو بھائی

خود تماشہ ہے خود تماشا

یعنی اے طالب صادق تو اپنی ہستی میں آپ غور کر کے
دیکھئے تو تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تیری ہستی فی الواقعہ نیستی
ہے۔ اور تو ایک تماشہ دیکھنے والا ہے اور تماشہ ہے تیری
و بنیادی ہستی کے تماشے۔ تیرا بے قدرت ہونا۔ تیرا بے
ارادہ ہونا۔ جاہل ہونا۔ اندھا ہونا۔ بہرا ہونا۔ گونگا ہونا۔
مرجانا وغیرہ تیری و بنیادی ہستی کے دیگر تماشے۔ با قدرت
ہونا۔ با ارادہ ہونا۔ عالم ہونا۔ بینا ہونا۔ سامع ہونا۔ متکلم ہونا
زندہ رہنا۔

چھوڑے ہستی نہ اپنی جب تک تو

تجھ پر ظاہر نہ ہو گا رازِ ہو

الآن کماکان شناسی تو کہ چیست

تا موتوا قبل ان تموتوا نشوی

ترجمہ جیسا تھا ویسا جب تو پہچانے
 موت سے پہلے ہو تو مردہ ہو
 اور خطرات ماسوا اللہ کو دل میں جگہ نہ دے۔ تو الآن کما کان
 کا مطلب بھی سمجھ میں آجائے گا اور جب یہ سمجھ میں آ گیا تو
 حقیقت بھی منکشف ہو گئی کما قال اللہ تعالیٰ سَيُؤْتِيهِمْ
 اٰیٰتِنَا فِی الْاٰثَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ
 آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں
 اس جہان میں اور ان کے نفسوں میں ظاہر کر کے دکھلا دیں گے
 تاکہ ان پر حقیقت حق محقق نہ رہے۔ مسائل حقیقت بھی
 مسائل طریقت کی طرح شریعت کے خلاف تو نہیں مگر
 دشوار ضرور ہیں۔ مثلاً نمازی کے دل میں خطرات ماسوا ۲
 جائیں تو شریعت میں اس کی نماز ہو گئی مگر طریقت میں نہیں
 اور حقیقت میں کچھ خیالات ماسوا سے نماز نہیں بگڑتی بلکہ اپنی
 ہستی کا خیال لانا بھی نماز کو باطل کرتا ہے۔

معرفت

صورت میں پہچاننا ذات و صفات الہی جیسا کہ مَنْ
 عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ سے واضح ہے مگر
 معرفت بغیر علم کے دشوار اور علم بے معرفت بیکار۔

معرفت نفس

جاننا چاہیے کہ نفس دو معنی پر محمول ہے :-
 اول تو کسی چیز کی ذات و حقیقت سے مراد لیتے ہیں ۔ جیسا کہ
 کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شے بذاتہ بنفسہ قائم ہے ۔
 دوم نفس ناطقہ جس کو روح طبعی کہتے ہیں ۔
 رُوح کی تین قسمیں ہیں :-

رُوح اوّل : رُوح مقیم جو مرتے وقت نکلتی ہے ۔ جس کو رُوح
 رواں بھی کہتے ہیں ۔

رُوح دُوم : رُوح مسافر (سیلانی) جو سوتے وقت نکلتی ہے ۔
 رُوح سوم : رُوح امین جو بعد مردن آدمی کے ہمراہ رہتی ہے
 اور وہ مجموعہ خلاصہ لطائف اجزاء اور ترکیب بدن کا ہے ۔
 اور وہ نور جو ان ارواح پر فائز ہوتا ہے رُوح انسانی کہلاتا
 ہے ۔ پس اس نور کے ساتھ الہام غیبی وارد کیا کرتے ہیں ۔
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ
 تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ
 مَنْ دَسَّاهَا۔ (شمس ۳۰ ج ۱ ع ۱)

اور جان کی اور اس کی جس نے اُسے ٹھیک بنایا ۔ پھر اس کی

بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ بے شک
مراد کو پہنچا جس نے اسے سحرا کیا۔ اور نامراد ہوا جس
نے اسے معصیت میں چھپایا۔

صفات نفس

نفس امارہ چونکہ معدن صفات شر ہے مکر و فریب سے خواہشات
و شہوات کو مائل بشر کرتا ہے تو یہ شرارت نفس بغیر تزکیہ و مجاہدہ
کشیرہ اور بغیر عشق الہی کے دور نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس شخص میں
کفر و شرک، شہوت و حرص، عجب و تکبر وغیرہ صفات ہوں
تو ایسے شخص کو معرفت نفس حاصل نہیں ہو سکتی اور جس شخص میں
محبت الہی اثر کر گئی ہو جو سراسر خیر ہے تو ایسے شخص کو معرفت نفس
حاصل ہوتی ہے۔ بعدہ معرفت الہی حاصل ہوتی ہے جو افضل
و برتر و نافع تر معرفت نفس انسانی کے ہے۔ اس کے سوا اور
کوئی نہیں۔

معرفت روح

معرفت روح کی تعریف کلام الہی سے یوں ثابت ہے۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے

تو کہہ دو کہ ہمارے رب کا حکم ہے " نیز سمجھ لینا کہ رُوح لطیفہ ہے
محل محبت الہی کا پس یہی معرفت رُوح ہے۔

معرفت قلب

دل لطیفہ ہے محل معرفت الہی کا۔ نیز دل معدن ہے جمال ازلی
کا۔ اوصاف دل حد بیان سے خارج ہیں۔ دل کا ادنیٰ گوشہ یہ ہے
کہ وہ دریائے معرفت میں ادنیٰ توجہ سے غوطہ لگاتا ہے۔

معرفت عقل عقل ترجمان رُوح ہے معرفت سر

سر لطیفہ ہے۔ محل ہے۔ مشاہدات و تجلیات الہی کا۔

بعض کے نزدیک سر جملہ اعیان سے نہیں ہے بلکہ جملہ معانی ہے۔
تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے مراد ایک حال پوشیدہ ہے۔ یہاں
عبد و معبود کے کہ کوئی دوسرا اس پر مطلع نہیں ہو سکتا۔

معرفت خاطر

یہ تمیز اور تحصیل علوم سے ہے دریافت کرنا قوائد اور عوائد

نژاد۔ و قائل۔ حقائق وغیرہ کا۔ وہ شخص عارف کب ہوگا جس

میں یہ اوصاف نہ ہوں۔ اے طالب صادق معرفت فنا فی اللہ

ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی اور فنایت کے بارے میں حضرت مولینا

روم فرماتے ہیں :

گر تو کردی ذات مرشد را قبول
ہم خدا در ذائقہ آمد ہم رسول
”اگر تو نے مرشد کو قبول کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول
کا نور تیرے دل میں منور ہو گا۔“

دوسری جگہ فرماتے ہیں،
اے بسا ابلیس آدم روئے بہت
پس بہر دست نہ باید داد دست
”بہت سی مرتبہ شیطان انسانی روپ میں آتا ہے تو ہر کس و
ناکس کے ہاتھ پر (بغیر آزمائے) بیعت مت کر۔“

ہیں بشکل آدمی شیطان بھی
ہاتھ میں ہاتھ ان کے مت دے لے لے

تصوییر کا دوسرا رخ، جاننے والے اپنی اصل
سے انجان نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری اصل ایک لطفہ
نا پاک سے ہے اور ہم ایک کرم (جر ثومہ) منویہ سے بدترج
صورت انسانی میں پہنچتے ہیں۔ اور ہمارا جسم ان چار
اشیاء ہوا۔ پانی۔ خاک۔ آگ سے مرکب ہے
جو آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے ان کو متفق
و متحد بنایا ہے اور ان کی نا اتفاقی اور باہمی خصومت

ہماری بیماری و موت کا موجب ہے اور صانع حقیقی نے اپنے نور کی کرن اس تیرہ و تار خاکی پتلے میں ڈال کر اس مردہ جسم کے فانوس کو روشنی حیات سے درخشاں فرمایا ہے۔ جب تک وہ خالق و مالک چاہتا ہے اس فانوس کو روحانی نور سے روشن رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو گل کر کے گل کر دے اور بزمِ عالم سے علیحدہ کسی اندھیرے یا گور میں رکھ دے۔

عزیزو! ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے اس احسانِ بیکراں کے مشکور ہوں۔ اور اس روحانی نور کی قدر کریں۔ اس چراغ نور کے لیے عبادت و ریاضت کا روغن (تیل) مہیا کریں اور ہم اس روحانی نور کی جھلک چشمِ باطن سے اپنے اندر دیکھیں جان و تن میں کوئی بھی پردہ نہیں۔

جب کہ ہم کو اپنے گھر کا روشن چراغ نظر نہ آئے گا تو پھر گھر کی چیزیں ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت وغیرہ کا دیکھنا کب ممکن ہے۔

ناسوت

عالم موجودات کو کہتے ہیں۔ نیز اس کا نام عالمِ کبیر بھی ہے۔ اور انسان عالمِ صغیر ہے۔ جو کچھ اس عالمِ ناسوت میں ہے وہ سب کچھ اس صانع مطلق نے اس جسم جہاں نما یعنی وجود انسان میں

بھی سب کچھ پیدا فرمایا ہے جو کل عالم میں ہے گویا انسان اس
عالم کبیر کا اجمال ہے۔ مجاہدات و ریاضیات شاقہ سے مقام
اسوت اول طے کرتا پڑتا ہے۔ یہ مقام تزکیہ نفس اور تصفیہ دل
سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی کو فنا فی الوجود بھی کہتے ہیں۔ اس مقام
کے طے ہونے پر طالب کو ایک نور شانہ چپ پر دکھائی دینے
لگتا ہے۔ یہ نور مرشدِ کامل کی روح کا پر تو ہوتا ہے۔

ملکوت

تمام عالم ارواح کا نام ملکوت ہے۔ اس کو عالم فلائکہ بھی کہتے
ہیں۔ انسان بھی فرشتہ خصائل سے مشصف ہو سکتا ہے۔ بلکہ
جو قابلیت انسان کو ہے وہ فرشتوں میں بھی نہیں پائی جاتی۔
یہ مقام طالب کو بتوسل اس نور شیخ کے فنا فی الشیخ ہونے کے
ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ علامت اس کی یہ ہے کہ طالب ایک مراقبہ
میں عالم ارواح کی سیر کر لیتا ہے۔ جب یہ مقام طے ہوتا ہے
تو ایک دوسری قسم کا نور۔ بجائے نور شیخ اس کو معلوم ہونے لگتا
ہے وہ نور روح جناب سرکارِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پر تو ہوتا ہے۔

جبروت

عالم ہیبت اور جلال کو جبروت کہتے ہیں۔ اس مقام میں

بتوسل نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم بالا کی سیر ہونے لگتی ہے طالب آسانوں کی ہر چیز کو اس نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کرتا ہے حتیٰ کہ ذات احدیت تک پہنچ کر مقام فنا حاصل کرتا ہے یہی مقام فی الرسول کا ہے اور ایک نور بوقلمونی اس کے سامنے ہو جاتا ہے۔

لاہوت

فناء ہستی فنا فی الذات باری کو کہتے ہیں۔ اسی کو فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں۔ اس مقام میں طالب اس نور بوقلمون کا گرویدہ بن کر استغراق و مراقبہ میں بسر کرتا ہے حتیٰ کہ اُس کا ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دو مرتبہ یا کیبوت و یا کیبوت کو طے کرتا ہو ا مقام ہاہوت تک پہنچ جاتا ہے۔

ہاہوت

جب ساک مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کرتا ہو جذب میں گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اُس کو مقام سکرو سہو سے نکال کر مقام ہوش و صحو میں پہنچا دیتا ہے یعنی اس کو بقا یا اللہ کا مرتبہ حاصل کر دیتا ہے۔ اور بعض اصحاب سکر سے نکلنا ہی نہیں چاہتے وہ ہمیشہ مجذوب بنے رہتے ہیں۔ ان سے رشد و ہدایت

کام نہیں لیا جاتا ہے۔ بلکہ اصلاح عالم کا کام سالک کے ہی سپرد کیا جاتا ہے۔

ولی

اول وہ ولی ہے کہ جو نہ تو اپنے آپ کو خود ولی جانتا ہو نہ اس کو خلقت ولی جانتی ہو۔
دوم وہ کہ اس کو خلقت تو ولی مانتی ہو لیکن وہ خود اپنے کو ولی نہ جانتا ہو۔

سوم وہ کہ خود بھی جانتا ہو اور خلقت بھی مانتی ہو۔ خوارق عادت خوارق ازہبی۔ معجزہ۔ خوارق از ولی۔ کرامت۔

عام مومنین سے ہو تو معونیت۔ گنہ گار مومن سے ہو تو خیونیت ہے۔ کافر سے ہو تو استدراج ہے۔ کرامت ریاضت۔ مجاہد کا میل ہوتا ہے۔ تکمیل روح معالجیر کا نام کمال ہے۔ روح اشیاء خیر ناز۔ روزہ وغیرہ اتباع شریعت ذوق و شوق و محبت الہی سے روح مکمل ہو کر انسان کو صاحب کمال بناتی ہے۔

الہام

اس نادر بات کا دل میں آنا جو کبھی دل میں نہ آئی ہو الہام میں اکثر اپنے خیر و شر سے اور دوسروں کے نفع نقصان سے آگاہی

ہوا کرتی ہے۔

جن لوگوں نے راہِ طریقت خود طے کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ منزلِ مراد تک پہنچنا بغیر وسیلہ نفی و اثبات میسر نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے سالک کو شروع میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں تاکہ اسے تمام اغیار (جو ظاہر ظہور رکھتے ہیں) کی نفی کر کے الا اللہ سے وحدت حقیقی کا ثبوت کرتے ہیں کیونکہ سالک کے لیے ہستی و احساس خودی سے بڑھ کر اور کوئی مانع وصال نہیں ہے۔

صدایات

مرید کو چاہیئے کہ ہر حال میں صدق اختیار کرے اور شریعت و طریقت کے خلاف حتی الامکان کوئی فعل ظاہر و باطن سر نہ دہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو جائے تو نہایت عاجزی کے ساتھ توبہ کرے۔ کیونکہ عاصی بندوں کا یہی کام ہے۔ جو گناہ پر اصرار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے وہ شیطان ملعون کے زمرہ سے ہے خدا محفوظ رکھے حتی الوسع نماز باجماعت پنجگانہ ادا کرتا رہے۔ فرائض و واجبات کو کسی حال میں ترک نہ کرے۔ با وضو رہنا بہت اہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کو سلاح المؤمنین ارشاد فرمایا ہے۔

مسلمان با وضو نفس و شیطان کے فریب سے محفوظ رہتا

ہے روزہ رمضان پاک بلا عذر شرعی قضا نہ ہوں خدا توفیق دے اور صاحب مال ہو تو بلا توقف حج و زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ کھیل تماشے کے کام اور امر و نہیوں و نامحرم عورتوں کے قریب نہ جائے۔ ہر جگہ و ہر مکان میں اور دن میں کئی مرتبہ کھانا کھانے کی عادت نہ ہونی چاہیے۔ کم گفتن۔ کم خوردن۔ کم گفتن کی عادت ہو۔ حتی الامکان نماز جمعہ ترک نہ کی جائے اس کے حسنات و ثمرات بے شمار و متابعت آنحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ روز مومنین کے لیے عید ہے۔ اس روز غسل سنت ہے۔ صداقت کو اپنا شعار بنانا چاہیے کیونکہ صدیقیوں کا بڑا مرتبہ ہے۔ بہر حال اوامر کا پابند رہے اور نواہی سے اجتناب رکھے۔ جھوٹی سچی گواہی و ضمانت میں نہ پڑے۔ قسم کھانے کا عادی نہ ہو۔ راستہ چلتے میں نظر و این بائیں منتشر نہ کرنا چاہیے ہوس و شہرت و حب ریاست و دولت دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ محبت و ارادت و تصدیق عقیدت و درجناب پیغمبر خدا رسول اکرم و آل معظم و اصحاب و ائمہ کرام و اولیاء عظام علیہ الصلوٰۃ والسلام مضبوط رکھے اور ہر کام و ہر مشکل میں ان حضرات کا وسیلہ پکڑے۔ دنیا بقدر ضرورت دنیا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مشروع طریقہ سے باکوشش یا بلا کوشش کے عطا فرمائے تو مستحقوں میں صرف کرے۔

گرمال میں دل ابھانا چاہیئے اور دنیا طلبی کی طرف زیادہ قدم بھی نہ بڑھانا چاہیئے۔ صبر و توکل اختیار کرے۔ کسب و پیشہ و حرفہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا لازم ہے۔ پھر توکل بخدا رہے۔ ورنہ پراگندگی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ پراگندگی سے کچھ حاصل نہیں ہے روح کا تعلق کسی دوسری چیز کے ساتھ نہ ہونا چاہیئے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں کمال برکت ہے۔ اسباب خانہ داری میں منظم رہنا چاہیئے نفسانی خواہش سے ریاضت کرنا گمراہی ہے وہ سادھو کہلاتا ہے۔ محض عبادت کی نیت سے ریاضت کرنا اولیاء اللہ کا منصب ہے ہر شخص اپنے اپنے پیشہ اور حرفہ میں رہ کر خدا پرستی کرے تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اگر دنیا داری کے لباس میں رہ کر خدا پرستی سچائی کے ساتھ ہو اور مخلوق خدا سے خوش معاملہ ہو اور تصنع و بناوٹ نہ ہو۔ تو وہ اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ نیکوں کے لباس میں دنیا کمانے کی کوشش کی جائے اور جھوٹی باتیں بنا کر مخلوق خدا کو دھوکہ میں ڈالا جائے متانت و بردباری اختیار کرنا چاہیئے۔ شور و شغب جدت و بدعت و بناوٹ سے بچنا چاہیئے۔ ہر گھٹ کا پانی پینا سخت مضر ہے۔ دوسرے طریقوں کا رنگ روپ اختیار کرنا نہ چاہیئے۔ ہر حالت میں اپنے پیرانِ عظام کی مستقل طور پر پیروی کی جائے۔ ظاہر و باطن میں کچھ فرق نہ کرے۔ سچائی

ہر حال و ہر کام میں ستر پا ہونا چاہیے۔ اہل شریعت کے ساتھ
محبت کا برتاؤ رکھے۔ کسی فقیر و مولوی سے حجت و مناظرہ و مباحثہ
نہ کرے افہام و تفہیم کر سکتا ہے۔ انکساری سے پیش آنا چاہیے۔
اگر دشمن ہو تو اس کی طرف سے بھی دل میں دشمنی کی بوتل نہ آئے۔
جس قدر میل دوسرے کی جانب سے دل میں پیدا ہوگا اپنا نقصان
ہے یعنی کدورت پیدا ہوگی۔ شریعت و طریقت کو ہر آن
نگاہ رکھے برتاؤ دنیا کے واسطے شریعت ظاہری اور برتاؤ
آخرت کے لیے اپنے پیران طریقت کے اقوال و افعال کی
مستقل پیروی ہونا چاہیے۔ جو مرید اس کے سوا کرے گا
اس کے ذمہ دار پیران عظام نہیں۔ غریب سے انکساری کے
ساتھ ملنا چاہیے۔ مغرور امراء سے خود داری سے ملنا چاہیے۔
نہ ملنا بہتر ہے۔ دین اسلام کی خدمت کے لیے امر بالمعروف
و نہی عن المنکر فرض ہے۔ دوسروں کو اپنے قول و فعل ظاہر
و باطن خلوص و سچائی و امانت و امانت سے نیک کام کرنے اور
برے کاموں سے بچنے کی رغبت دلانا چاہیے۔ بندگان خدا
کا اپنے آپ کو خادم سمجھنا چاہیے۔ مخدوم بننے کا خیال بھی
دل میں نہ آنا چاہیے۔ اگر کسی غلیفہ کے دل میں بھی مخدوم بننے کا خیال
پیدا ہو جائے گا تو ضرور وہ خیال اس کو خرابی میں ڈالے بغیر
نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ خسر الدنیا و الآخرة کا مصداق
ضرور بن جائے گا۔ مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے کی سعی

کرنا چاہیے۔ اتفاق سے ہر گروہ ہر قبیلہ کی ترقی ہوتی ہے۔ نفاق
 تنزلی کا پیش خیمہ ہے۔ اتفاق پیدا کرنے کی اعلیٰ ترکیب یہ
 ہے کہ ہر شخص اپنے کو دوسروں کے مقابلہ میں چھوٹا سمجھتا رہے
 ہر شخص سے بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ انکساری
 سخاوت، استقلال انتہائی ہونا چاہیے۔ افراط و تفریط کرنے
 والے جو گروہ وہابی، رافضی، دیوبندی، مودودی، تبلیغی وغیرہ
 ہیں ان کو بے ادب و گستاخ سمجھ کر ان کی صحبت سے بچنا چاہیے
 بے شرع فقیر کا بھی قائل نہ ہونا چاہیے۔ مگر کسی پر اعتراض کرنے
 کی بھی ضرورت نہیں ہے البتہ بے شرع فقیر کی صحبت سے
 سلوک میں سراسر نقصان ہے۔ مسلمانوں کا پیر نائب رسول کہلاتا
 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب تارک الصلوٰۃ
 ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اپنے پیر سے رابطہ مضبوط رکھے جس قدر
 زیادہ مضبوط پیر کی گرفت ہوگی اُسی قدر زیادہ فائدہ حاصل
 ہوگا۔ اصل اصول اتباع و پیروی شیخ ہے جب تک فنائیت
 کلی حاصل نہ ہو جائے اوقات و اوراد و اذکار جن کا
 سلسلہ عالیہ میں معمول ہے پابند رہنا چاہیے۔ نماز تہجد کے
 بعد ذکر و مراقبہ۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو سورہ مزمل شریف
 ۱۴ مرتبہ معہ اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ جو درود
 شریف یاد ہو پڑھے۔ بعد نماز فجر آیت الکرسی۔ چہار قل

یا زوہ اسمائے مبارک حضرت غوث پاک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ بِجَمَالِكَ وَجَمَالِ حَبِيْبِكَ وَنَبِيِّكَ وَشَفِيعِكَ
وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاَوْحٰی وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ
ا۔ اِلٰهِيْ بِعِزَّتِكَ وَحُرْمَتِ قُطْبِ الْاَقْطَابِ
غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ غَوْثِ الْاَعْظَمِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِ
قُطْبِ رَبَّانِيْ غَوْثِ الصَّمَدِ اِنِّیْ مُحَبُّوْبٌ حَقَّابِیْ
سَرُّ حَشْمَتِهِ سُلْطَانِیْ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمُرْشِدِنَا
وَمَاوَانَا وَلِجَانَانِیْ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيلَانِیْ قُطْبِ الْاَنْسِ
وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ۔

۲۔ اِلٰهِيْ بِعِزَّتِكَ وَحُرْمَتِ قُطْبِ الْاَقْطَابِ غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ
غَوْثِ الْاَعْظَمِ حَضْرَتِ سُلْطَانِیْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيلَانِیْ
شَيْخِ الْاَنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ۔

۳۔ اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِكَ وَعِزَّتِكَ قُطْبِ الْاَقْطَابِ غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ
غَوْثِ الْاَعْظَمِ حَضْرَتِ فَقِيرِیْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيلَانِیْ

قطب البر والبحر رضى الله تعالى عنه .

٣ - الهى بحرمات و بعزات قطب الاقطاب غوث الثقلين
غوث الاعظم حضرت خواجہ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب الجنوب
والشمال رضى الله تعالى عنه .

٥ - الهى بعزات و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلين
غوث الاعظم حضرت مخدوم محی الدین عبد القادر الجیلانی قطب
المشرق والمغرب رضى الله تعالى عنه .

٦ - الهى بعزات و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلين
غوث الاعظم حضرت بادشاہ محی الدین عبد القادر الجیلانی
قطب الارض والسموات رضى الله تعالى عنه .

٧ - الهى بعزات و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلين
غوث الاعظم حضرت غریب محی الدین عبد القادر الجیلانی
قطب النجوم والشهاب رضى الله تعالى عنه .

٨ - الهى بعزات و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلين
غوث الاعظم حضرت شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی
قطب العرش والكرسى رضى الله تعالى عنه .

٩ - الهى بعزات و حرمت قطب الاقطاب غوث الثقلين
غوث الاعظم حضرت درویش محی الدین عبد القادر الجیلانی
قطب اللوح والقلم رضى الله تعالى عنه .

۱۰۔ الہی بعزت وحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین
غوث الاعظم حضرت ولی محی الدین عبدالقادر الجیلانی قطب
الفوق والارض وتحت الشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۱۱۔ الہی بعزت وحرمت قطب الاقطاب غوث الثقلین
غوث الاعظم حضرت مولانا محی الدین عبدالقادر الجیلانی
راکب الملائکۃ صاحب المعراج تابع النبی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم یا ہمّ تراثیل یا لوناثیل بحق یا طاطایل
بحق شیخ عبد القادر جیلانی شیعۃ اللہ یا محمد
یا محمد یا محمد۔ فاتح الابواب قلبی بحق یا بدوح یا بدوح
یا بدوح برحمتک یا ارحم الراحمین۔

تلاوت اسمائے مبارک کے حنات و ثمرات و فوائد بیشمار
ہیں جو احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی
صاحب پابندی سے چھ ماہ تک پڑھتے رہیں تو حضرت کے
کرم سے اُمید ہے کہ انشاء اللہ وہ قاری مرتبہ ولایت پر
فائز ہو جائیں گے۔

عزب البحر شریف کی زکوٰۃ کے طریقے

اول زکوٰۃ کیسے : اس میں تین روز برابر بدھ جمعرات
جمعہ روزہ رکھے اور پیمیز کے ساتھ اعتکاف کرے اور
ہر روز ۱۲۰ بار عزب البحر شریف پڑھے روزانہ ایک
بار اعتصام عزب البحر سے پیشتر اور عزب البحر ختم ہو
جائے تو اعتصام عزب البحر ایک بار پڑھے ۔

فکوٰۃ و سبط : بارہ روز پڑھی جائے گی ہر روز
۳ بار مگر اعتصام اول و آخر عزب البحر ایک ایک
بار پڑھی جائے گی ۔ پیر کے دن سے شروع کرے
جمعہ کو ختم ہوگا کل تعداد (۳۶۰) ہو جائے گی ۔

زکوٰۃ صفیں : یہ ۲۴ روزہ میں ختم ہوگا ۔ بدھ
سے شروع کیا جائے ۔ روزانہ اول و آخر عزب البحر
ایک ایک بار اعتصام پڑھی جائے اور ۱۵ بار
روزانہ عزب البحر شریف پڑھی جائے گی ۔

یہ عام طریقے ہیں خواہ کوئی سی زکوٰۃ ادا کی جائے
زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد روزانہ عزب البحر شریف ایک
بار یا تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھ لیا کریں ۔

سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر
۲۲ مرتبہ ۲۲ مرتبہ ۲۲ مرتبہ

اللّٰهُمَّ اجِرْنِي مِنَ الشَّارِ آیت قطب شمالی
۱۴ مرتبہ

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مَا يَذَاتِ الصُّدُورِ الْإِلَاحِ

درود شریف (سورہ ال عمران ج ۲ نصف ع

تلاوت قرآن شریف تلاوت شجرہ شریف، تلاوت دلائل الخیرات
شریف بروایت سید علی حسینی تلاوت حزب البحر شریف بروایت
مولوی برہان صاحب فرنگی محلی مکھنوی بعد فراغت اوراد نماز
عاجت پڑھ کر دنیا کے کاموں کو دیکھنا۔ دوپہر کو کھانا کھا کر کچھ
دیر قیلولہ کرنا بعد نماز ظہر دنیا کے کاموں کو دیکھنا۔ بعد نماز عصر
دُعائے سید الاستغفار ۳ مرتبہ اَلْمُحِيطُ الرَّبُّ الشَّهِيدُ
الْحَسِيبُ الْفَعَالُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمَصْقُورُ ۱۱ مرتبہ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۱۱ مرتبہ چہل کاف ۱۱ مرتبہ
درود شریف کم از کم ۱۰ بار۔ شام تک بعد عصر کے کھانا پینا نہ
چاہیے بعد نماز مغرب آیت قطب جنوبی۔ محمد الرسول
اللّٰهُ تَاجِدٌ اَعْظَمُ ۱۱ مرتبہ سورہ فتح مع درود شریف ع

اس میں بھی اول و آخر اعتصام ایک ایک بار ضرور پڑھ لیا جائے۔ اگر اتفاقیہ کسی روز ناغہ ہو جائے تو دوسرے روز دوپہر سے پیشتر ضرور پڑھ لیں ورنہ عمل سے خالی ہو جائیں گے۔ مناسب تو یہ ہے کہ ناغہ ہی نہ ہو۔ خواہ دن میں کسی وقت پڑھیں۔ عاملین کا معمول اکثر دو وقت میں پڑھنے کا رہا ہے۔ بعد نماز فجر یا بعد نماز عصر اسی واسطے اس کو حزب العصر بھی کہتے ہیں۔

زکوٰۃ کے بعد دعا پڑھتے وقت اشارات۔ زلز لواز لزالاً شدیداً پھر کلمہ کی انگلی آسمان کی طرف بلند کریں اور اپنا مطلب دل میں سوچیں۔

کھلی حص کے ہر حرف پر دونوں ہاتھ کی انگلیاں بند کریں۔ ایک ایک کر کے (کاف) پر دونوں ہاتھوں ٹنصر بند کریں (ھا) پر دونوں کی ٹنصر بند کریں (ی) پر وسطیٰ دونوں بند کریں۔ (ع) پر ستباہ دونوں بند کریں (ص) پر ابہامہ دونوں بند کریں۔ پھر ایک بار پڑھیں تو چھنگلیاں سے کھولنا شروع کریں۔ اسی طرح پھر بند کرنا شروع کریں ہر حرف پر اول کے موافق اور ہر آیت پر ایک ایک انگلی کھولا کرے۔ اور اُنصر فاخیر الناصرین پر دونوں چھنگلیاں والفتح الناء۔ پھر دونوں پاس والی انگلیاں واغفر لنا پر دونوں بیچ کی انگلیاں والرحمنا پر دونوں کلمہ کی انگلیاں

والرزقنا پر دونوں انگوٹھے کھولیں۔ واطمس علی وجوہ
اعدائنا پر دانتا ہاتھ زمین پر غلبہ سے ماریں اور یہ تین بار
کہیں اور ہر بار ہاتھ مارتے رہیں اس خیال سے کہ دشمن مغلوب
ہوں گے تین بار ہاتھ مارے وامنہم علی مکاتہم
ہذا۔ شاہۃ الوجوۃ تین بار کہے اور انگوٹھا کھول کر
چار انگلیاں بند کرے اور اپنا دانتا ہاتھ عنۃ الوجوۃ
پر بایاں ہاتھ چار انگلیاں بند کرے اور انگوٹھا کھول کر
زمین پر ماریں اور دشمن کو مغلوب جانیں۔

سات جگہ حمد ہے۔ پہلی پر دانتی طرف دوسری پر
بائیں طرف تیسری پر آگے چوتھی پر۔ پیچھے پانچویں پر پیچھے
چھٹی پر اوپر دیکھے ساتویں پر دونوں ہاتھ سر سے لے کر
پاؤں تک تمام جسم پر پھیریں۔ پھر جب دوسری کھینچیں
پر پہنچو تو اسی طرح انگلیاں دونوں ہاتھ کی بند کرے اور
کفایتنا کہے۔ اور حمد عسقی پر ایک ایک انگلی
ہر حرف پر کھولے اور مہمایننا کہے۔ اس کے بعد جملہ
آیتوں سے ہر ایک مرتبہ تین تین بار پڑھ کر ختم کرے۔
ادائیگی قرضہ کے لیے تین روز تک پندرہ پندرہ بار پڑھے جب
انصرنا پر پہنچے اللھم اکفنی بحلالک عن حرامک
وَ اَعْفِنی بِفَضْلِکَ عَنْ مَنْ سِوَاکَ وَ بَطْلَانِکَ عَنْ

مُعَصِّيتِكَ بِكَرَمِ حَقِّ - تو اس دُعا کو شَرِّ شَرِّ بار پڑھ کر
 آگے پڑھے۔ اسی طرح برابر تین دن تک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ
 غیب سے اس کا فرض ادا کر دے گا۔

حصولِ غنا

یعنی

مال دار ہونے کے لیے یہ ترکیب ہے کہ
 تین روز تک برابر پندرہ پندرہ بار پڑھے۔ وَأَشْرُهَا
 عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ پر پہنچے تو شَرِّ
 شَرِّ بار يَا غَنِيَّ اغْنِنِي يَا رَزَّاقُ اَرْزُقْنِي رِزْقًا
 وَاسِعًا مَثْوً اَسْعًا بِفَيْرِ حِسَابِ پڑھے
 اور ہر روز سات فقیروں کو روٹی پر مٹھائی یا گڑ رکھ کر
 دے دیا کرے۔

برائے غلبہ کمال معرفت

تین روز تک نوے نوے بار پڑھے جب مَرَجَ
 الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ پر پہنچے تو پوری آیت پڑھ کر

شربار آیت کریمہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي
 كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ہر دفعہ پڑھے اعتصام حزب البحر
 شریف اول و آخر ایک ایک بار پڑھے۔ اللہ کریم ہے۔
 ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزاد کھ
 دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ
 ہے سنت ارباب وفا صبر و توکل
 چھوٹے نہ کبھی ہمت سے دامن رضا دیکھ
 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

فقیر محمد اول قادری رضوی چشتی
 جہانگیری نقشبندی سہروردی

مرقی سید احمد علی (پیشوا) نے تصدیق فرمائی
 ۲۰/۱۱/۲۰۱۰
 میرپور

ایمان اور کتب

مذہب حبیب : نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منتخب اصحاب و اولیائے کبار اور صلوات و سلام کا بہترین مجموعہ
فیضان نبوت : مثنوی حضرات اور سالکین طریقت و معرفت کیلئے تفویض کے اصول مختصر اور جامع آسان اردو میں جمع کئے ہیں جس کو ہر شخص آسانی سے سمجھ سکے اور مستفیض ہو سکے۔

ہدیہ ۳/۳۰ روپیہ

بدن خیر البشر : شمائل نبوی علیہ التحیۃ والثناء آپ کے قبل ولادت اور ولادت و قبل نبوت و اعلان نبوت سے لے کر تا وصال و بعد وصال کے متعلق تمام واقعات اجمال سے احادیث کے حوالوں سے جمع کئے ہیں اور ہر باب کے ساتھ اس کی مناسبت سے سلام اور قصیدہ نور کے اشعار بھی تحریر ہیں جو عشاق اور واعظین کیلئے خزانہ بے بہا ہیں۔ ہدیہ ۱۰/۱۰ روپیہ
قصہ لفظ : یہ کتاب زیر طبع ہے۔ تاریخ کو حضرات اور شعرا کیلئے ایک نادر تحفہ ہوگا۔

۱۲۰۰ھ

ہمیں یہ خوبی ہے کہ تمام الفاظ کو حروف تہجی کے حساب سے لغات تاریخی نام نکالنے والی اقل کتاب کی طرح جمع کیا گیا ہے۔ اپنی افادیت میں لاجواب کتاب ہے۔

معنی بڑی عرق ریز و محنت اس کو جمع کیا ہے۔ ہم غنقریب منظر عام پر لانے والے ہیں۔
۲۵ روپے پیشگی جمع کرنے والوں کیلئے خصوصی رعایت اور ڈاک خرچ سے مستثنیٰ قرار دیا جائیگا۔

رضوی کتب خانہ - اردو بازار - لاہور